

जीवन युद्ध

CHECKED

[यू० पी० तथा सी० पी० के शिक्षा विभागों द्वारा
पुस्तकालय तथा इनाम के लिये स्वीकृति]

लेखक—

श्री देवकीनन्दन 'विभव' एम० ए० (शिकागो)

प्रकाशक

एस० एस० मेहता ऐराड ब्रदर्स

अध्यक्ष

प्राचीन कवि-माला कार्यालय

६३ सूतटोला, बनारस ।

॥य संस्करण]

मूल्य १॥)

मुद्रक—

पं० गिरिजाशंकर मेहता

मेहता फाइन आर्ट प्रेस, मूतटोला, बनारस ।

प्रकाशक के दो शब्द

— — —

‘जीवन-युद्ध’ का तृतीय संस्करण छपा कर प्रकाशित करते हुए आज अत्यन्त आनन्द हो रहा है। इस पुस्तक को यू० पी० और सी० पी० के शिक्षा-विभागों ने अपने-अपने प्रांतों के वर्नाक्यूलर तथा ऐंग्लो वर्नाक्यूलर मिडिल, हाई तथा नारमल स्कूलों में इनाम तथा पुस्तकालयों के लिये मंजूर कर लिया है और साथ ही भारत के सभी देशी राजस्थानों ने भी उन्हीं की तरह इसको स्थान देने की कृपा की है।

शिक्षा-विभाग से सम्बन्ध रखनेवाले व्यक्तियों ने इस पुस्तक को बहुत ही आदर की दृष्टि से देखने की कृपा की है। उन्होंने प्रत्येक विद्यार्थी तथा गवयुवक आदि को इस पुस्तक को कंठाग्र कर लेने की सलाह तक दी है। इसके बारे में विशेष कुछ लिखना हम अनुचित समझते हैं। कागज़ के इस अभाव के युग में हम इस पुस्तक को किसी प्रकार से प्रकाशित करने को उद्यत हुए हैं।

आशा है पाठक इसे पूर्ण की तरह ही अपनाकर हमारे उत्साह को बढ़ाने की कृपा करेंगे।

भवदीय—

मेहता बंधु

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
शक्रथन	९
षहला मोर्चा	
निर्णयशक्ति तथा दृढ़ता	१२
दूसरा मोर्चा	
साहस और उद्योग	१७
तीसरा मोर्चा	
समय का सदुपयोग	३६
चौथा मोर्चा	
स्वास्थ्य और सपथ्य	४७
पाँचवाँ मोर्चा	
उच्चादर्श तथा महत्वाकांक्षा	५६
छठवाँ मोर्चा	
प्रफुल्लता और आकर्षणशक्ति	६८
सातवाँ मोर्चा	
गार्हस्थ्य जीवन	७७
आठवाँ मोर्चा	
व्यवसाय तथा उसके लिये आवश्यक गुण	८१
नवाँ मोर्चा	
सदाचरण	१००
उपसंहार	
जीवन-युद्ध में विजय	११४

प्रकरण

हमारा जीवन एक युद्ध है, जिसके हर मोर्चे पर परिस्थितियों से मुकाबिला करना पड़ता है, पग-पग पर आँधों और तूफान हमें हमारे विजय मार्ग से विचलित करते हुए दिखाते देते हैं। यह युद्ध गर्भस्थिति के समय से मृत्यु तक चलता रहता है। एक वर्ष के बच्चे को देखा, वह उठकर चलने की कोशिश करता है गिर पड़ता है और फिर उठता है। यह क्या है ?— युद्ध ! जो बालक और पृथ्वी की आकर्षणशक्ति में हो रहा है, कभी बालक विनयी होता है, ता कभी प्रकृति। इसी तरह आगे के जीवन में हम प्रत्येक मनुष्य को भोजन, वस्त्र, यश, पदवी, प्रशंसा के लिये युद्ध करने हुए पाते हैं। संसार को छत्रि हा। इस युद्ध पर निर्भर है और हम इस युद्ध से ही अपने इस अस्तित्व को कायम रखते हुए हैं।

हम इस जीवन-युद्ध में विजयी किने समझें ? जिनके भाव और कर्म पवित्र हैं; जिन्होंने कभी दूसरे को धोखा देकर बड़े धनने की चेष्टा नहीं की है जिन्होंने कभी दूसरे को अपने स्वार्थ के लिये पीरो-तले नहीं कुचका है, वरन् दूसरों का उन्नति में सदैव सहायक ही रहे हैं; जिनका जीवन सदैव प्रफुल्लता, उत्साह, निर्बलों की रक्षा आदि में बीता है। परन्तु जो धन-कुबेर या रोकफुल्ल धनने में असमर्थ रहे हैं, क्या इन्हें जीवन-युद्ध में विजयी हुआ समझें, अथवा उन्हें जिन्होंने निरंतर दूसरों के मार्ग में दीवारें खड़ी की हैं, जो गरीबों की हड्डियों पर चढ़कर ऊँचे बने हैं, जिनके सहखाने सोने और चाँदी से परे पड़े हैं, जिन्हें सरकार

से अनेक उपाधियाँ मिली हैं और जिनका नाम संसार की पुस्तकों और समाचार पत्रों में गुंजता है।

सच्ची और सच्चा सफलता से नाम, पदवी, प्रशंसा तथा धन का कुछ भी सम्बंध नहीं है। धन प्राप्त करना वास्तव में बुरा नहीं है, परंतु काल या करोड़ रुपया इकट्ठा कर लेने से ही किसी मनुष्य का जीवन सफल नहीं हो जाता। अनेक मनुष्य झोपड़ी में ही पैदा हुए और झोपड़ी में ही मरे हैं, उनके शव को उठाने के लिये भीड़-भीड़ नहीं आई, परन्तु तब भी हम उनके जीवन को साहस-पूर्वक सफल कह सकते हैं वास्तव में यदि देवल भले ही मनुष्य सफल समझे जायं, तो इन अनेक धनी कहलानेवाले मनुष्यों को गिनती कहीं न रहे और अनेक मनुष्य जिनकी प्रशंसा संसार भर में फैली हुई है, असफलता की सूची में जा पड़ें। जो मनुष्य दया, प्रेम, उपकार आदि सद्गुणों को ठुकराकर दूसरों के रक्त से अपनी घाटिका को खींचते हैं, वे मानुषिक दृष्टि में बड़े और प्रशंसा के भाजन भले ही बन जायं, परंतु यदि उनकी कार्यों का लेखा-जोखा लिया, तो फिर उन्हें कौन मान की दृष्टि से देखेगा? निःसंदेह वे उस मूख के समान हैं, जिसने पत्नी से भरी हुई एक अतृप्त सुन्दर चमकते हुए चमड़े की थैली पाने पर रत्नों को तो फेंक दिया था और थैली सावधानी से रख ली हो ! उन्हीं सच्ची संपत्ति, सच्चे सुख, सच्चा सफलता को छात मार, मृग तृणा के पोंछे दौड़ लगाई है।

धन का परिणाम सफलता की श्रेणी का घातक नहीं है। यदि यह न होता, तो आज महाकवि कालिदास और योक्सपिरर, मरिचि वशिष्ठ और पादरी जॉन का गुणगान कौन करता ? लोग त्याग और सेवा को भूल ही जाते ? इस बात को स्वीकार करना ही पड़ेगा कि भगवान् बुद्ध और प्रभु ईसा, जगद्गुरु शंकराचार्य और महात्मा लूपर, महात्मा गांधी और दीनबंधु खेनिन का जीवन अनेक कुत्तों और हेनरो फोर्ड के जीवन से शतशः अधिक सफल हुआ है। इसलिये किसी कोटाविरति को देख कर

ही यह न कह देना चाहिए कि इसका जीवन सफर हुआ है ।

धन कमाना हमारा कर्तव्य है । इस नियम से तो केवल सन्यासी और विरक्त ही छुटकारा पा सकते हैं, परन्तु 'किन्नी भी साधन से' धन एकत्र कर रॉफ़ोला बनने की इच्छा बुरी है । आप दान, परोपकार और उचित व्यय के लिये यदि धन कमाना चाहते हैं, तो छोटे भी मनुष्य आपको बुरा नहीं कहेगा । परन्तु ग़रीबों का रक्त चूसकर ऊँचा बननेवालों और अपनी आत्मा के खून से अपने हाथों का रंगनेवालों को कौन विजयी और सफर कहेगा ?

अच्छा ! तो हम युद्ध में किसे विजयी समझें ? साधारणतः हम उसी को विजयी कह सकते हैं, जो स्वस्थ है, जिसका मस्तिष्क और शरीर मित्रकार काम करता है, जिसकी अंतरात्मा संतुष्ट है, जिन्होंने कभी अपराध अंतःकरण के विरुद्ध साधनों से धनो बनने की चेष्टा नहीं की है, जो अपने कर्तव्य से कभी पीछे नहीं हटते हैं, जिसका हृदय दया, प्रेम, स्वदेश-भक्ति, परोपकार आदि गुणों से पुरित रहा है, जो संसार पंथ में अहमधता के कारण फँस नहीं गए हैं, जिन्होंने ईश्वर का अनुभव किया है और ऊपर विश्वास और भक्ति की है । यदि हमने इतना किया है, तो फिर चाहे उसे कठोर पृथ्वी पर सोने की मित्रता हो अथवा उत्तम पलंग पर, साग-पात से ही निर्वाह करना पड़े हो या दाल-भात खाकर, कहीं गुड़ड़ी में हो आयु विज्ञानी पढ़ी हो या दिग्गज बख्श-बाराणसर, यह विचार गौण है । महाराज भर्तृहरि कहते हैं—

वःचिद्भूमौ शय्या वचदपि च पर्यङ्कनायनम् ।

वचचिच्छाकाहारः वचचिदपि च सालोदनं वच ॥

वचचित्कन्याधारी वचचिदपि च दिव्याम्बर धरो ।

मनस्वी कार्यार्थो न गणयति दुःखं न च सुखम् ॥

पहला मोर्चा

निर्णयशक्ति तथा दृढ़ता

प्रारभ्यते न कलु विघ्न भयेन नीचाः ।
 प्रारभ्य किञ्च विहता विरमन्ति मठपाः ॥
 विघ्ने पुनः पुनरपि प्रति हस्य मानः ।
 प्रारब्धमुत्तम जना न परित्यजन्ति ॥—भट्टहरि

X X X X

खोल दो पाल वड़ा दो नाव,
 वायु की गति भी है अनुकूल ।
 शीघ्र ही पहुँचेंगे उस पार,
 मिलेगा मनोनीत त्रिय कूल ॥

X X X X

“सुरा के दस्त बलरामदगुहर से दानी मुफ्त”—बोखसाही

X X X X

“जै जिस काम को हाथ में लेता हूँ, उसमें सूरि की तरह गड़ जाता हूँ।”
 —बेन जॉनसन

X X X X

हर काम को करने के पहले यह निश्चय करो कि वह काम उचित है, या नहीं । यदि वह करने योग्य है, तो दृढ़ता से उसमें लग जाओ

और जब एक बार दगा जानो, तो फिर कैसा ही संकट क्यों न आवे,
तम भयूरा कभी मत छोड़ो ।

—देखक

X X + X

He either fears his fate too much,
Or his deserts are small,
That dares not put it to the touch,
To gain or lose it all.

—Marquis of Montrose.

सहस्रों स्वर्ण, सिन्धित और योग्य नव, वरु अपनी जीवन-नौका
पर संसार-सागर से पार हो जाने के लिये तट पर खड़े हैं। उनके
पास सब साधन उपस्थित हैं, परंतु तो भी उनमें इतना साहस नहीं
है कि वे कंगार उठाकर नौका को पानी में छोड़ दें। वे कभी वायु के
झड़कों का स्पर्श करते हैं तो कभी लहरों को धपकों का—यदि आँधी
उठी और तूफान आ गया, कहीं किसी चहान में टक्का लग गई, नहीं
तो किसी जल-जंतु ने ही नौका पकट ली, तो फिर क्या होगा? फिर
अबाध सागर के अगम जल से कौन निधाऊंगा? यदि कोई निकाले
भी तो उसे पता ही कहाँ लगेगा? अफ! इस सागर में प्रवेश करना
बड़ा भयप्रद है!

यदि वे किसी तरह अपनी नौका जल में डुब भी देते हैं, तो भी
इस बात का ध्यान रखते हैं कि आवश्यकता पड़ने पर पीछे लौटने के
सारे साधन उन्हें मिल सकें। वे फूंक फूंककर पैर बढ़ाते हैं और पानी
की तनिक भा हकबल देखते ही लौट पड़ते हैं। यह अचक्रबाह्य ही
अनेक मनुष्यों के जीवन को सफल नहीं होने देती। यदि वे ही नवयुवक
पीछे जान का विचार छोड़कर और अपनी तमाम शक्तियों को एकत्रित

कर वायु के झरोखों और लहरों की थपेड़ों से छेकने लगें, तो अग्रदूत ही घे पार हो जायें।

प्रायः अनेक मनुष्यों में निर्णय-शक्ति का अभाव-सा होता है। वे किसी बात पर अपना अंतिम निर्णय नहीं कर सकते। वे सोचते हैं कि आज उन्होंने कोई निर्णय कर लिया और कुछ कोई उससे भी अच्छी बात आ जाय, तो उन्हें अपने पिछले निर्णय पर पश्चात्ताप करना पड़ेगा। वे निर्णय न करने की आदत के खीझों से अपने मस्तिष्क को नष्ट कर डालते हैं।

जो मनुष्य स्वयं अपने निर्णय पर आगे बढ़ना नहीं जानते, जो दूसरों के दिखाए हुए मार्ग पर ही चलते हैं और जिनके मस्तिष्क में सदैव का विराधी भाव आसक्त रहते हैं, वे कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। जो व्यवसायी अपने निर्णय पर दृढ़ नहीं रहते, अंतिम समय भी झुक उठे दृढ़ देते हैं और पद पद पर शंकाही रहते हैं; उनसे दूसरे सब लोग घबड़ाते हैं और उनके साथ काम करने में ढरते हैं।

जो राजा, देशी अथवा सेनाओं का नेतृत्व करते हैं उनमें अंतम निर्णय करने की शक्ति होना आवश्यक है। उनमें चाहे किसी बुरे गुण की कमी हो, परंतु वे तुरंत निर्णय करना जानते हैं। वे जानते हैं कि जनका धर्म क्या है और वे भी उसे उसी ओर बढ़ते हैं। उनमें भूलें होती हैं; कदाचित् वे गिर भी पड़ते हैं, परंतु फिर भी वे खड़े होकर साँचे उसी ओर चल देते हैं। जो सेना-नायक भीम ही अंतिम निर्णय कर देता है, वह सदैव अपने शत्रुओं को जा दबाता है, जो कि उस समय, यही सोचते होते हैं कि अब क्या करना उचित है। फ्रांस के वीर नेपोलियन और हिंदू-सम्राट् विजयनगर इसी गुण के कारण शत्रु की सेना अधिक संख्या में रहने पर भी आसक्त जमा कर लेते थे।

प्रत्येक नवयुवक को शीघ्र-से-शीघ्र अपना जीवन पथ निश्चय कर

लेना चाहिए । स्मरण रखिए, आज तक सफरता के लिये किसी स्वर्ण-पथ का निर्माण नहीं हुआ है । अपना पथ आप ही निर्माण किया जाता है । यदि आप यह हृदये फिरोगे कि आपको कोई ऐसा पथ मिल जाय, जहाँ पुष्प-शय्या बिछी हो, तो आगे प्रलय तक खोजने पर मा ऐसा कोई पथ न पा सकेंगे; परन्तु यदि आप पुष्प एकत्रित कर किसी भी मार्ग पर उगहें बिछाने में जुट जायेंगे, तो निश्चय ही पुष्प-मार्ग पर चलने की आपकी साध पूरी हो जायगी । यदि आप जीवन-पथ पर चल देंगे तो एक दिन निश्चय ही उच्चतम श्रेणी पर पहुँच जायेंगे ।

निर्णय-शक्ति के साथ-साथ दृढ़ता भी परम वश्यक है । जो जीवन-पथ पर चल तो दें, पर निराश होकर लौट आये या थककर बैठ जावे, तो वे कैसे अपने उद्येय तक पहुँच सकेंगे, जो तृप्तान, शोभी, विराध किसी की भी चिन्ता न करें, समझे ही चढ़ते रहें, जो लोग अपने निश्चय पर चढ़ान की तरह दृढ़ रहते हैं, उनसे कोई भी टकराने का साहस नहीं करता और सब उनकी बात को मान लेते हैं । हिंदूपति जिवान्जी और प्रणवार् राणाप्रताप ने यवनों का आधिपत्य अस्वीकार करने का निश्चय कर लिया । फिर पराजय, विपत्ति, भूख प्यास, बन्वास कुछ भी उन्हें अपने निर्दिष्ट पथ से टस-से-मस न कर सके उनकी विजय निश्चित थी ।

महात्मा गाँधी ने एशियन कंग्रेस में मेटाल देश की सीमा-रेखा पर खड़े होकर अपने अनुयायियों से कहा—'लिमको कष्ट, दुर्दशा और कठिन कारागार का भय न हो, वे मेरे साथ आकर सीमा को पार करें और अन्यायी सरकार को दिखला दें कि हम उनके अन्याययुक्त नियमों का उल्लंघन करने से नहीं घबड़ाते । हम उनका दृढ़ता से प्रतिरोध करेंगे, चाहे इसके लिये वे हमें कारागार ही क्यों न भेज दें ।' यह कहकर वे स्वयं सीमा के पार चले गए और कई सौ और भी उनके साथ पार हो गए । वे लोग शीघ्र ही बंदी बनाकर कारागार में भेज दिए गए, परन्तु जब वे छुटकर आए, तो उन्होंने उन नियमों का पूर्णवत्त फिर

इदता में प्रतिवाद किया। इन्हीं अपराधों के कारण महात्माजी बाईस बार वहाँ कारागार में भेजे गए और उन्होंने असीम कष्ट भी सहे, परन्तु उन्होंने इन नियमों का बार-बार प्रतिवाद किया; यहाँ तक कि अन्त में उनकी विजय हुई और वे नियम तोड़ हा दिए गए। भारतवर्ष में भी जब उन्होंने असहयोग आंदोलन चलाया, तो बहुत ही थोड़े आदमी उनका साथ थे और अनेक पुराने नेता उनकी विरोध कर रहे थे। परन्तु उन्होंने इसका कुछ भी चिन्ता नहीं की और वे नगर और ग्राम में अपना संदेश सुनाने के लिये निकल ही पड़े। अन्त में सारे राष्ट्र को उस स्वीकार करना ही पड़ा। महात्माजी के जीवन में अनेक स्थानों पर निर्णय और इदता के सर्वाथ उदाहरण मिलते हैं।

हम प्रतिदिन संसार में देखते हैं, कि एक बहुत ही साधारण मनुष्य अनेक बहुगुण-संपन्न और विद्वान मनुष्यों से बाजी मार ले जाता है। हम आश्चर्य करते हैं जब कि उस विद्यार्थी को-जो दर्जे में सबसे रही रहता है, जिसमें औरों से आधी भी योग्यता नहीं रहती, पर सफलता की दौड़ में उसे सबसे आगे निकलता हुआ देखते हैं। क्या इसका एक कारण भाग्य अथवा सुयोग ही है? कदापि नहीं। यदि हम स्थिति का ध्यानपूर्वक मनन करें, तो हमें ज्ञात हो जायगा कि हम प्रतिदिन नई नई बातें तो सोचा करते हैं, परन्तु हम किसी को भी कार्यरूप में लाने का निश्चय नहीं करते। हमने अपना अभी तक कोई मार्ग ही निश्चित नहीं किया है। हम नहीं जानते कि हमें संसार में क्या करना है? हम चारों ओर मृग-वृष्ण का भाँति दौड़ते-फिरते हैं। हम एक कार्य को हाथ में लेते हैं, परन्तु किसी बाधा के आते ही उसे छोड़कर किसी दूसरे कार्य को ओर दौड़ पड़ते हैं। हम सोचते हैं, अमुक मनुष्य का काम बड़े फायदे का है, अमुक नरक व्यवसाय में संलग्न हो बन गया है, परन्तु हमारे काम में इसका विशेष लाभ नहीं है। अगर हम इस काम को छोड़कर उसी ओर चले जायें

तो कैसा ? इसके विपरीत दूसरा मनुष्य जिस काम को अपने हाथ में ले लेता है, उसे समाप्त होने से पहले कभी नहीं छोड़ता । उसमें निर्णय-शक्ति और इदृता है, परन्तु हममें हिचकिचाहट और विचिछता है । इसीलिए उसकी विजय और हमारी पराजय होता है । बहुत-से मनुष्य योग्य नेता, लक्ष्यप्रतिष्ठित लेखक, सफल संपादक, निपुण चित्रकार, श्रेष्ठ डाक्टर अथवा प्रथम श्रेणी के वकील बन जाते, परन्तु अनिश्चित और अस्थिर होने के कारण वे पीछे रह जाते हैं ।

आपको अपने जीवन में जो कुछ करना है, उसका तुरन्त निर्णय कर लीजिए । एक बार अपने निर्णय को खूब तौल लीजिए, सारी युक्तियों को परख लीजिए, योग्यता भर देख-माल लीजिए, परन्तु जब आप एक बार श्रीगणेश कर दें, तो कठिनाई, कष्ट, विरोध, आधी, तूफान सब को इदृता से सहत हुए अपने ध्येय की ओर बढ़ने की चेष्टा कीजिए । फिर चाहे दूसरे भाग से सहज ही स्वर्ग मिलता हो, तो भी उस ओर जाने का विचार न कीजिए ।

दूसरा मोर्चा

—*—

साहस तथा उद्योग

आलस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थो महान रिपुः ।

नरदुष्टम समो बन्धुर्व कृत्वा नावसादति ॥

—महाराज भट्ट हरि

x

x

x

x

मंष्ट देख सामने अपने कभी न कहना 'हाय',
 धीरज धर के उसे झेलना साहस उर में लाय ।
 भग्न मनोरथ होकर भी लू धम करना मत छोड़,
 सारी विषय वासनाओं से ले सून मुख माड़ ॥

—रामदयालु

× × × ×

हे भजुन ! पहले के मोक्ष चाहनेवालों ने कर्म किए, इसलिए तुम
 भी कर्म करा ।'

—भगवान् कृष्ण

× × × ×

मुश्किलें नेरत कि भागों न शब्द ।
 मरद घायद कि परेशों न शब्द ॥

—दोस्त शादी

× × × ×

"A Sacred burden is the life ye bear;
 Look on it, lift it, bear it solemnly;
 Stand up and walk beneath it steadfastly,
 Fail not for sorrow, falter not for sin,
 But onward, upward, till the goal ye win,"

—Frances Anne Kemble.

नेपोलियन जब आस्ट्रेलिया पर चढ़ाई काने का तैयारी कर रहा था, तब उसके एक सेना-नायक ने आकर कहा—'सन्मुख आरुप पर्वत है और अब आगे बढ़ने का कोई साधन नहीं है ।, इसपर नेपोलियन ने हड़ता से' कहा—'वहाँ आरुप पर्वत ही न रहेंगे' और इससे आदेशानुसार कठिन अगम्य पर्वतों में-से एक सड़क बनाई गई । उसके विचार में 'असंभव' शब्द मूर्खों के कोप में पाया जाता है और उसने:

इसे अपने कार्यों से प्रमाणित भी कर दिया। नेपोलियन के जीवन में हमें साहस और कठिन परिश्रम के अनेक उदाहरण मिलते हैं। घाटरु के युद्ध के पहिले अठ्ठारह घंटे न रुकने खाया था और न विश्राम ही किया था। उसके कपड़े मिट्टी और पानी में लथपथ हो गए थे, परंतु वह थक बट शौः ठंड की कुछ भी चिंता न कर अपने काम में धराधर सटा रहा। इन्हीं नेपोलियन के कारण योरोप की घड़ी-बड़ी शक्तियाँ शरधराती थीं। इसी तरह एक पतझड़ हुए मनापति ने सिक्ंदर से कहा—मुझसे यह न इगा, यह विलुक्त असंभव है। विश्व विजेता ने उत्तर दिया—भाग जा, अपना यहाँ से बला मुँह कर द्योगी, के लिये कुछ भी असंभव नहीं है।

मनुष्य को अपने दूसरे अनेक गुणों को काम में लाने लिए साहस की आवश्यकता होता है। साहसहीन मनुष्य बहुगुण सम्पन्न होने पर भी सभी चीजें महान् कार्य नहीं कर सकता। साहस विना बलवान मनुष्य भी निबल से हार जाते हैं। कई मनुष्य एक नगर में अपने ग्राम को वापस जा रहे थे। मार्ग में तीन-चार डाकुओं ने लाठी से उनपर आक्रमण किया और जो कुछ उनके पास माल-मत्ता था, लेकर चलते बने। इससे बाद एक ने दूसरे से—जिसके पास शस्त्रौं थी, पूछ — 'तुमने डाकुओं पर गोली क्यों न चलाई?' उसने उत्तर दिया कि मैं उस समय इतना घबड़ा-सा गया था, कि मुझे उनकी याद ही न रही।

व्यवसायी मनुष्य का मुख्य गुण साहस है। उसके साहस को पग-पग पर परीक्षा होता है। यदि वह साहसी है, तो वह अपने व्यवसाय को चौपट होत-होते बचा लेते हैं। हमें कठिनायियों में आशावाद और हठ तथा अपने व्यवहार में सत्यवाद और निश्चल होना चाहिए। हमें अपने सदाचार-बल पर विश्वासी होना चाहिए।

कर्मवीर लाकमत का अपने विरुद्ध भी पावर नहीं घबड़ाते। अनेक

मनुष्य कुछ विरोधियों के उत्पन्न होते ही घबड़ा उठते हैं और उस काम का छोड़ बैठते हैं। दूसरे तमाम संसार का साहस से सामना करते हुए भी अपने कार्य को पूरा कर ही छोड़ते हैं। अमेरिका को दूँद निकालनेवाके वर कोलंबस ने जब संसार के मानने यह कहा कि पृथ्वी के गोल होने के कारण दूसरी ओर भी दुनियाँ होनी चाहिए, तब लोगों ने उसके मुँह पर ही उसकी खिलो उड़ाई, क्योंकि उस समय योरोप वाले पृथ्वी को नहीं, सपाट मानते थे—उसने इंग्लैंड, इटली, फ्रांस आदि देशों से सहायता माँगा, परंतु सब ने कोरा जवाब दिया। वह धीरे-धीरे हार मान गया और अन्त में इस्पैन के राजा के सहायता में उसने अनेक कष्ट और बातनामों को सहन कर नई दुनियाँ को दूँद निकाली।

भारतीय राष्ट्रीय महासभा (कांग्रेस) का आठवाँ अधिवेशन जब प्रयाग में होनेवाला था, तब अकरमात् पं० अयोध्यानाथ को मृत्यु हो गई। इसपर अनेक व्यक्तियों ने यह प्रस्ताव करना चाहा कि इस बात की सूचना दे दी जावे कि इस साल यहाँ कांग्रेस का अधिवेशन न हो सकेगा, परंतु पंडित मदनमोहन मालवीय और दूसरे साहसी नेताओं ने निराशा की कोई बात नहीं सुनी और वह अधिवेशन सफलता-पूर्वक ही प्रयाग में हुआ।

रेल, तार, बिजली, सिनेमा आदि सब साहस के ही खेल हैं। यदि इनके आविष्कारकर्ताओं में साहस न होता, तो इस समय यह संसार और ही रूप में होता। अनेक मनुष्यों को नए-नए प्रयाग करते समय अपने प्राण झोंकने पड़े हैं और यदि उनके साथ साहसहीन होकर पीछे हट जाते, तो यह आविष्कार कभी हुए ही न होते। जार्ज एडोफोरेन देवी, जिन्होंने खनवालों के व्यवहार के लिये सेफ्टो लैंप का आविष्कार किया था और अपने उक्त आविष्कार को परीक्षा के लिये एक खान में उतारे, उन्होंने उस स्थान की ओर प्रस्थान किया,

जिधर भभक उठनेवाली गैस का बहुत जमाव था। इसपर उनके तमाम मित्र वापस लौटकर दूरस्थित मदानों में चले गए परंतु मि० देवा निधक ऐसे स्थान में चले जा रहे थे, जहाँ कदाचित् मृत्यु कुछ फैलाप बैठी हुई थी, उन्होंने लेंप को उस आर बढ़ा दिया, जिधर से गैस तेजी से निकल रही थी। उस समय उनके न ता हृदय धड़का और न हाथ ही धोपा। पहले तो लेंप की लौ कुछ बढ़ती हुई दिखाई दी इसके पश्चात् लौ हिलने लगी और फिर पृथक् हो गई। अब उन्हें ज्ञात हुआ कि उन्होंने सफलता प्राप्त की है और उन्हें यह स्मरण कर प्रसन्नता हुई कि अब उनके आविष्कार यन्त्रक मनुष्यों के प्राण बचाने का साधन होगा।

जीवन के प्रत्येक कठिन अवसर पर हमारी दृग्गम्यता हुई नीचा की, जो दिनारे ला पटवता है, वह साहस है। साहस एक ऐसा गुण है, जिसके सामने कोई आपदा खड़ी हो नहीं रह सकती। एक साहसी आदमी को देखकर दूसरों में भी साहस का संचार होता है, परंतु साथ ही एक कायर को देखकर दूसरों में भी भय का घुसता है। पारोप्य महायुद्ध में अनेक अवसरों पर केवल कुछ मरतीय वरों के साहस ने सारी सेना के प्राण ही नहीं बचाए, बल्कि विजय भी प्राप्त की है। प्रायः युद्ध में जब कुछ आदमी भागने लगते हैं, तो उनके दूसरे साथियों का भी जो टूट जाता है।

यह प्रसिद्ध दंतकथा है की एक बार महाराजा रणजंतसिंह ने अपने सैनिकों को अंग्रों की तापों की अग्निवर्षा से भागते देखकर अपना एक हाथ एक तोप के मुँह में अड़ाकर गालंदूज को गोला छोड़ने की आज्ञा दी। परंतु लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि प्रपन्न करने पर भी तोप न छूटी। तब महाराज ने कहा—हमारा मृत्यु का समय अभी नहीं आया है। इसी प्रकार यदि तुम्हारा अन्त समय नहीं आया है, तो तुम्हें कोई भी नहीं मार सकता और यदि आ गया है, तो तुम किसी

प्रकार अपने को बचा भी नहीं सकते। इसपर सब सैनिक रुक गए और अंगरेजी सेना से खूब लोहा लिया।

एक बार दो पठानों ने महाराज रणजीतसिंह की हत्या करने का निश्चय कर, उनके दरबार में नौकरी की और बनाथटी स्वामिभक्ति से वे महाराज को प्रसन्न भी करने लगे। किसी प्रकार महाराज को उनकी दुराकांक्षा की खबर हो गई। परन्तु उन्हें इसका संदेह न होने दिया। एक दिन महाराज आखेट के लिये गए और इन्हें भी साथ लेते गए। बहुत दूर पहुंचने पर एक एक महाराज ने घूमकर कहा—‘मेरा गला घुंटा है, अपनी कटार से मेरे वदन का काट दो।’ इसपर उन लोगों के हाथ-पैर काँपने लगे और उनका अच्छे हाथों से छूट पड़े। तब महाराज ने सब भेद खोलकर कहा—‘हम पहले ही से तुम्हारे इरादे को जानते थे, परन्तु हम अपने साहस के तेज का प्रभाव देखना चाहते थे और अब हमें यह मालूम हो गया।’ इसका उपरान्त वे लोग सबंधा के लिये चले गये। यही साहस का तेज शत्रु को मित्र बना सकता है।

जब कोई छोटी-सी भी घटना हो जाती है, तो हम ऐसे भयभीत हो जाते हैं कि उस समय कोई काम हमारी समझ में नहीं आता। हम अपना सारा काम छोड़कर उसकी हा बिना में लग जाते हैं। स्ट्रेलसद के घरे के समय चार्ल्स चार्ल्स अरने मंत्रा द्वारा पत्र लिखा रहा था। उसी समय उसके मकान पर एक बंब फँका गया, जो छत को फाड़कर उसके स मनने आ गिरा। इस भयानक दृश्य को देखते ही मंत्री के हाथ में क़रम गिर गई और वह काँपने लगा। बादशाह ने शांतिपूर्वक पूछा—‘मामला क्या है?’ मंत्री ने कहा—‘महाराज पत्र!’ इसपर उन्होंने कहा—‘बंब और लिखने का क्या संबंध? तुम लिखते जाओ।’

हमारी अनेक माताएं अपनी संतान को बचपन में ही हीमा का मंत्र दिखाकर, सदा के लिये ठरपोक बना देती हैं। यदि वे चाहें तो

उन्हें शिवाजी, राणाप्रताप और अमरसिंह राजाओं को भाति निर्भीक और
वीर बना सकते हैं। भातवर्ष के समान स्पर्धा की मांताएं भी अपने
पुत्रों को युद्ध के लिये विद्या करते समय यह आदेश देती थीं कि आओ
तो तलवार-सहित आना अन्यथा उन्नत साथ भूरायो हो जाओ। माता
सुभद्रा ने पुत्र अमिसन्यु का राग में भेजते सम्राट कहा था—'देखो !
माता की दूध न लजाना।' गत महायुद्ध में एव सा ने अपने पति से
कहा था—'मैं एक दरपार की खादने के स्थान में एक वीर की विधवा
होना अधिक पसंद करूंगी।' भारतीय महिलाओं के वीरोचित्त कार्य
राजस्थान की भूमि पर अब तक स्वर्णशिरों में लिखे हैं। उनका घमंड
हुआ खौड़ा वीरों के हृदय को चमका देता था। वीर नन्नागी युद्ध से
हर हर लौटे हुए पति के लिये घर का द्वार बंद कर देती थी।

✓ साहस की आवश्यकता जबकि बड़े-बड़े वीरतापूर्ण कार्य करने में
हो नहीं होता। आप छोटे-से छोटे कार्य को देख जाइए, साहस की
प्रत्येक स्थान पर आवश्यकता होती है। बहुत-से आदमियों ने भय को
मात्रा इतनी अधिक हाती है कि बिना एव-दो नौकों का साथ लिए
घूमने तक नहीं निकलने उन्हें पग-पग पर यही शंका पता रहती है
कि 'यदि कोई घटना हो जाय, या कोई आक्रमण करे तब ?' ऐसे जीवन
में तो मृत्यु ही भली है। डाकूगो के भय से खाट पर दम साधकर पड़े
रहने तथा बल-बच्चों का चालाक सुन, इस कान से सुनकर उस कान
से निकाल देने से तो उनका गोली का शिकार हो जाना ही अच्छा है।
युद्ध की मृत्यु, खाट की मृत्यु से अच्छा है। ✓

✓ एक डॉक्टर बेलिंगटन को सेना के लिए रुग्ण कप्तान ने अपने एक
डाक्टर से पूछा—'मैं कितने दिन और जीवित रहूंगा ?' उसने उत्तर
दिया—'यद्यपि तुम्हारी दशा बहुत बुरी है। तथापि सावधान से रहने
से कई महीने और जीवित रह सकते हो।' तब कप्तान ने कहा—'देवक
कई महीने ! यहाँ खाट पर पड़े-पड़े मरने से तो यही अच्छा है कि

युद्ध में जाकर मरूं। वह अपने रेजिमेंट में वापस चला गया और वाटरलू के युद्ध में लड़ा। वहाँ उसके फेफड़े में घाव हो गया, जिससे वहाँ का रुग्ण भाग रक्त के साथ दूर हो गया और फिर वह कई वर्ष तक नीरोग होकर जीता रहा।

विमार्क के मत से सफल जीवन का एक मात्र द्वार बड़ा परिश्रम है। जब उसकी मृत्यु के कुछ वर्ष पहले उससे सफल जीवन का एक स्पष्ट और सुगम उपाय पूछा गया, तब उसने जवाब दिया कि— मैं इस नियम को एक ही पाद में बताता हूँ और वह पवित्र शब्द है 'परिश्रम'। परिश्रम के बिना जीवन नीरस, व्यर्थ और दुःखपूर्ण है जो परिश्रम नहीं करता, वह कभी सुखी छा ही नहीं सकता। नवयुवकों के लिये मेरा संदेश तीन शब्दों में है—'परिश्रम ! परिश्रम !! परिश्रम !!!'

परिश्रम चिरकाल रहनेवाला पवित्र और श्रेष्ठ है वह सब पूर्णताओं का द्वार है। कोई आदमी भी बिना परिश्रम के सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। परिश्रम का भाग में तमाम कुंघचर जल जाते हैं और हम उसमें तपे हुए सोने की भाँति खरे दान निकलते हैं। हमारे दुर्भाग्य और सब बुराइयों के रोग की परिश्रम एक मात्र दवावाण औषध है।

हमारे देश में निर्धन घरों में उत्पन्न होनेवाले नवयुवक अपना जीवन निष्कार और तुच्छ समझ बैठते हैं। उन्हें ऐसा भास होता है, माना निर्धनता उनकी मार्ग रोके खड़ी है। उन्हें निर्धनता के आगे अपने सारे गुण व्यर्थ मालूम होते हैं; परंतु और देशों में यह बात नहीं है। निर्धनता उनमें भाकाँझ, साहस और उद्योग पैदा करती है। जॉन, हानवे, जो पहिले एक सौदागर के यहाँ नौकर था, अपने साहस और उद्योग से ही एक दिन बंदन का एक श्रेष्ठ धनी बन गया। यह सब ज नते हैं कि नेपोलियन एक साधारण सिपाही से फ्रांस का सम्राट् बन गया था। इसी प्रकार अभी एक पत्र में प्रकाशित हुआ था कि एक कैप

जलानेवाला अपने उद्योग से धीरे-धीरे उन्नति काता हुआ एक बड़े बैंक का चाइस-प्रेसिडेंट [उपसभापति] हो गया। इन महाशय का नाम परसी जॉसटन है। सोल्ह वर्ष की अवस्था में यह एक बैंक में नौकर हुआ था जहाँ उन्होंने अपनी कार्यक्षमता से बैंक की बड़ी उन्नति की थी। छठवीं वर्ष की अवस्था में वे हिसाब-निरीक्षक, चार वर्ष पश्चात् प्रधान निरीक्षक और फिर छः वर्ष पश्चात् न्यूयार्क के एक बैंक के चाइस-प्रेसिडेंट हो गए।

अमेरिका के प्रसिद्ध धन-कुबेर मिस्टर एंडरू कार्नेगी का नाम सभी जानते हैं। उनका जीवन साहस और उद्योगमय था। लड़कपन में ही उन्होंने एक जुलाहे की नौकरी की थी और फिर वे तार-घर के चपरासी बने। क्रमशः उन्होंने तार का काम सीखा और 'पेनोसिल वेनिया रेलवे कम्पनी' में सुपरिण्टेंडेंट हो गए। कुछ काल के अनंतर उन्होंने कुछ संपत्ति एकत्रित की। फिर क्या था ? इस पूँजी से उन्होंने कई कंपनियाँ खड़ी कीं और अमेरिका में ही नहीं, किंतु सारी दुनियाँ के बड़े मालदारों में इनकी गणना हो गई। इनकी आमदनी प्रतिदिन १४०००) थी और उन्होंने परोक्षर में अपने जीवन में लगभग १,५०,००,०००) व्यय किए।

भारतवर्ष में भी अनेक दरिद्र मनुष्य अपने सपने और उद्योग से सफलता की ऊँची सढ़ी पर पहुँच चुके हैं। 'ईस्ट एंड वेस्ट' के सुयोग्य संपादक चारामजी मेस्वानजी मालावारा, मदरास-हाईकोर्ट के जज मधुस्वामी मेयर, निरुप सागर प्रम के स्वामी सैंड जावजी दादाजी चौधरी आदि निर्धन पिताओं के घरों में पैदा हुए थे।

दादासाई नौरोजी के पिता पुणेहित थे और जब वे चार ही वर्ष के थे, उनके पिता का मृत्यु हो गई थी। उनकी माता अपने बेटे की शिक्षा का भी भा नहीं उठा सकती थीं और यदि उस समय बचपन में सुप्त-शिक्षा न दी जाती हाता, तो संभव है कि उनकी शिक्षा प्रारम्भ

ही न हुई होती। उन्हें घनाभाव के कारण प्रारम्भ में ही बड़े-बड़े कष्ट सहने पड़ते। परन्तु अपने अविरल परिश्रम और तीक्ष्ण बुद्धि से इन्होंने अनेक मनुष्यों की दृष्टि अपनी ओर खींच ली। वे बीस वर्ष की अवस्था में ही पश्चिमी भारत में एक बड़े विद्वान् समके जाने लगे और इन छोटी-सी अवस्था से ही उनका महान् कार्य भी प्रारंभ हो गया। इतने पश्चात् उन्होंने आठ वर्षों में ही चर्चर्ड में अनेक उपयोगी सम्पत्तियाँ स्थापित कर डालीं। सन् १८५५ में कामा एण्ड कम्पनी अपनी एक साखा लंदन में खोलना चाहती थी और इसके लिये उन्हें एक सुयोग्य संचालक की आवश्यकता थी। यद्यपि दादाभाई को व्यापारिक विषयों में तनिक भी अनुभव न था, परन्तु मेसर्स कामा एण्ड कम्पनी को उनकी कार्य-दक्षता, साहस और परिश्रम पर इतना विश्वास था कि उन्होंने दादाभाई को एक हिस्सेदार बनाकर इङ्गलैंड भेज दिया। वहाँ उन्होंने इस कार्य-के अतिरिक्त भारतवर्ष का भी बहुत कुछ उपकार किया।

सन् १८८६ में दादाभाई पार्लामेंट के सदस्य होने के लिये चुनाव में खड़े हुए। यद्यपि कई विशेष कारणों से वे इस चुनाव में सफल नहीं हुए, तथापि वे इस तरह सा स और उद्योग को छोड़नेवाले मनुष्य न थे। सन् १८८७ के प्रारम्भ में ही वे फिर इङ्गलैंड चल दिए और वहाँ दुगुनी शक्ति से आगामी चुनाव में सफलता प्राप्त करने के लिये उद्योग करने लगे। पाँच वर्ष के अविश्रान्त परिश्रम और उद्योग से वे सन् १८९२ ई. में सफलतापूर्वक हाउस ऑफ कामंस के सदस्य चुन लिए गए। दादाभाई अपने जीवन में कभी बेकार नहीं बसे और कृदावस्था में भी अनेक नवयुवकों से अधिक कठोर परिश्रम करने थे।

महर्षि गाखले को कौन भान्तवासी है जा नहीं जानता? वे एक निर्धन महाराष्ट्र गृह में उत्पन्न हुए थे। पंडित मदनमोहन मालवीय को भी अधिक आर्थिक कष्ट सहन करना पड़ा था। स्वनामवन्ध ईश्वरचंद्र विद्यासागर निर्धन-गृह में ही उत्पन्न हुए थे। वे जब विद्याधी थे, जब

अपने हाथ से पानी लाते, ऊड़ू लगते, अपने माथियों और अःने लिये भोजन बनाते, इसके पश्चात् विद्याध्ययन में घोर परिश्रम करते थे। उन्हें भोजन आदि बनाने के कारण दिन में कम समय मिलता था, इसलिए वे रात को बहुत देर तक पढ़ते रहने थे। श्री सी. वाई० चिन्तामणि पहले एक माधारण क्लर्क थे फिर 'लीडर' के सुगोप्य संपादक हुए और फिर नए शासन सुधारों में सरकार ने उन्हें शिक्षा-मंत्री भी बना दिया था। मि० चिन्तामणि के पास विश्वविद्यालय की कोई डिग्री नहीं थी। उनके पास केवल उद्योग और कार्यक्षमता थी। देशबंधु सी० आर० दाम ने न केवल अपने पिता को ही ऋण मुक्त किया, बल्कि और भी बहुत सा धन कमाकर देशहित में लगाया था।

साहसी और उद्योगी मनुष्य के मार्ग में निर्धनता अधिक बाधा नहीं पहुँचा सकती। बालर, स्टीफेंसन और डाल्टन पहले बहुत ही छोटे पद पर थे, परन्तु परिश्रम के बल से ही उन्होंने अपने अस्तित्व को ऊँचा उठा लिया था। हम यदि महान् पुरुषों की जीवनिचाँ उठाकर देखें, तो हमें ज्ञात होगा कि, उनमें-से अधिकांश धनभाव के कारण किसी पाठशाला में शिक्षा प्राप्त करने भी न जा सके थे। वे कारखाना में काम करते और घण्टा पढ़ते थे। वेस्ट लेहार्ड का काम करता हुआ भी अठारह भाषाओं और चाईस बोलियों (Dialects) का पूर्ण पंडित बन गया था। हफ़ मिलर एक गरीब का लड़का था। उसका पिता उसे स्कूल के स्थान में किसी खान पर काम करने को भेज देता था, परन्तु वह अपने साथियों, दूसरे सत्यागी काम करनेवालों, बड़ई, मछुए, मल्लाह और वृद्ध स्त्रियों से ज्ञान प्राप्त करने की चेष्टा करता रहता था।

जहाँ बहुत-से गरीब नवयुवक साधनों के अभाव से शिक्षा प्राप्त करने की चेष्टा नहीं करते, वहीं बहुत-से धनी पिताओं के पुत्र साधनों के हाते हुए भी विद्याध्ययन में परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं समझते। उनका बाल्यकाल अनेक आमाद प्रसोद और भाग बिलास

में ही जाता है । यदि उसे कोई पढ़ने की जान चाहता है, तो वे कुछ दिया करते हैं—“क्या मैं नीकरी करनी है ?” मेरे ही पुत्रों के एक भती पिता ने मृत्यु-शय्या पर पड़ाताप करते हुए कहा था—“मैंने उनकी शिक्षा दीक्षा में कोई बात उठा नहीं रखी थी और नहीं। जिना शय्या मोंगा, मैंने उन्हें दिया । मेरे लड़के को सफलता और मान प्राप्त करने के लक्ष्ये अधि साधन प्राप्त थे, परंतु अन्तिम परिणाम का ता देना ! एक जन्म से दूर रहें, पर उसके पास कोई रोगी नहीं आता, दूसरा बहील है परंतु उसके हाथ में कोई अपना मुकुटवा नहीं देना, तीसरा बयानस यो है, परंतु उसकी राकदवाही मर्त्य कारो हा रहनी है । मैंने जब उनसे परिश्रमी, मादमी और नयोनी बनने के लिये कहा, तब मुझे उत्तर मिला—पिताजी ! इससे कुछ लाभ नहीं । हमारे लिये आपके पास काफी धन है । हमें कभी धनभाव न पड़ेगा ।”

यदि माता-पिता अपनी सतान को शिक्षित, दायोमी और परिश्रमी बनाकर छोड़ जायें तो वे नालिये लाहों, फोहों रूप में भी अधिक सूखवान संपत्ति छोड़ जाते हैं । इसी धार के एक भती परचमे अपने पुत्र से करा था—“ममर मुझे धनी कहता है और मेरे पास वास्तव में धन धन है । मैं तुम्हें विद्वान् और भला बनने का प्रत्येक सुयोग दे सकना हूँ, परंतु मैं कभी भी दूतना धनी न हो सकूँगा कि तुम्हें बेकार बैठा सकूँ । अनेक माता पिता अपने पुत्रों को बेकार बैठाका सका विष-फल चल चुके हैं । हमारे देश के धनी पुत्रों को गह शिक्षा गौंठ बांधकर रख लेनी चाहिये ।

अमेरिका के एक भारतीय विद्यार्थी ने अपने अमेरिका के अनुभव को ‘सरस्वती’ मासिक पत्रिका में इसप्रकार लिखा था कि ‘सन् १९०९ ई० की गर्मियों की छुट्टियों में मैं एक गाँव के कारखाने में मजदूरी करता था । वहाँ मुझे बहुत बज़नी घोरों को अपने कंधों पर उठाकर एक ऊँचे स्थान पर अच्छी तरह रक्ता पड़ता था । मेरे साथ अमेरिका का एक युवक

भी उसी कारखाने में मज़दूरी का काम करता था। कुछ दिनों तक एक साथ काम करते-करते हम दोनों में परिचय हो गया। तब मुझे मालूम हुआ कि वह युवक उस कारखाने के मालिक का लड़का है। मैं आश्चर्य से चकित हो गया। धीरे-धीरे हम दोनों में मित्रता हो गई। अन्त में कारखाने के मालिक से भी मेरा परिचय हो गया। जब कारखाने के मालिक को यह मालूम हुआ कि मैं विश्वविद्यालय का छात्र हूँ, तब उसे बहुत दुःख हुआ। एक दिन मौका पाकर मैंने उनसे पूछा—श्रीमान्! आपके समान संपत्तिवान् का पुत्र मेरे साथ काम करता है। यह क्या बात है? आप उससे यह काम क्यों कराते हैं? यह क्या बात है? आप उससे यह काम क्यों कराते हैं? मालिक ने कहा—लड़के को जितना गृहसुख आवश्यक है, उतना सब दिया जाता है। वह हाई स्कूल का परीक्षा उच्च श्रेणी में पास कर चुका है, परन्तु स्कूल का शिक्षा से लड़के नाजुक हो जाते हैं और उन्हें व्यवहारिक ज्ञान की प्राप्ति नहीं मिलती। इसलिए प्रतिवर्ष मैं छुट्टियों में लड़के को कारखाने का काम लखाना हूँ। इस प्रकार कठिना मज़दूरी करते-करते उसे शारीरिक शिक्षा के साथ-साथ व्यावहारिक ज्ञान भी प्राप्त हो जायेगा। अब मैं उसे इंजिनियरी का काम सिखाने के लिये कॉलेज भेजूंगा। कॉलेज की तात्त्विक शिक्षा और कारखाने के व्यावहारिक काम मज़दूरी से इंजिनियरी तक उसे बहुत लाभ पहुंचावेंगे। यथासमय वह इस कारखाने का हिस्सेदार भी हो जावेगा और अन्त में उसे एक और संपत्ति दोनों ही प्राप्त होगी ॥

यही सज्जन आगे लिखते हैं—“अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन में कृषि विद्यालयों और प्रयोग-शालाओं के प्रधान पुरुषों का सम्मेलन हुआ करता है। एक बार मैं इस सम्मेलन में निमंत्रित होकर वाशिंगटन जा रहा था। जिस रेलगाड़ी में मैं यात्रा कर रहा था, उसी में अमेरिका का एक बरोहपति भी वहाँ जा रहा था। दोनों ही सम्मेलन में निमंत्रित

गया मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि इस करोड़पति का लड़का इस रेलगाड़ी में टिकेट-कलेक्टर का काम कर रहा था। मेरे इस प्रकार की आश्चर्यपूर्ण दशा को देखकर अपने कहे—“इसमें आश्चर्य की कौन-सी बात है ? क्या यह काम छोटे दाजे का है ? नहीं ! इसी प्रकार मैं काम करते करते आज करोड़पति हुआ हूँ। पहले-पहल मैं भी रेल पर एक टिकेट-कलेक्टर का काम करता था। जब मेरे पास कुछ धन संचित हो गया, तब मैंने रेलवे-कंपनी के कुछ शेयर (हिस्से) खरीदे और कुछ व्यापार भी करना प्रारंभ किया। इसके बाद मैंने लोहे का एक बड़ा कारखाना खोला। इसी प्रकार छेडे मोटे काम करते-करते मैं इस समय तक इस पद पर पहुँचा हूँ। मैं कष्ट से प्राप्त की हुई अपनी सारी संपत्ति अपने लड़के को सहज हाँ में न दे दूँगा, जब उसको यह मालूम हो जायगा कि धन का महत्व क्या है, मजदूरी और परिश्रम करने से क्या लाभ है, उद्योग और प्रयत्न का क्या फल होता है, तब धीरे धीरे मैं उसे व्यापार की व्यावहारिक शिक्षा दूँगा। जब वह लायक हो जायगा तबमेरी यह सारी संपत्ति उसके अतिरिक्त और किसका हो सकती है ?” यदि हमारे देश के आमाँशों के भी यही विचार हो जाय, तो उनकी सत्तान को अताव लाभ पहुँच सकता है।

बहुत से मनुष्य थोड़े ही परिश्रम से बहुत बड़े फल की अमिलाग वरते हैं। इसके अनंतर वे चाहते हैं कि वे इधर बीज डालें और उधर उपज बांट लें। जब उनको यह अनिलाया पूरी नहीं होता, तब वे भाग्य का दोष देकर बैठ जाते हैं; परंतु वे यह नहीं सोचते कि उपज मिलने से पहले खेत का सींचना, खाद देना और उसकी रक्षा करना पड़ती है। इसके अतिरिक्त मनुष्य का तो सोचना चाहिए कि हमारा ताँ का म बराब्य करने का है, उन्हें उसका फल देने या न देने का निणय ईश्वर के ऊपर ही छोड़ देना चाहिए। हमारी नशांसा तो दौड़ है दौड़ने में है, न कि उसके पारतोषिक पाने में। एमरसन कहता है—“तुम केवल

अपने शत्रुओं की ओर ध्यान रखें; फिर उसका फल तो तुम्हें अवश्य ही मिलेगा ।”

बहुत-से मनुष्य अनेक प्रगतिविधाओं और सधुओं को अपना हाथ और जम्भयात्रा दिखाते फाँसे हैं और पूछते हैं कि उनका भाग्य क्या पलटेगा ? वे कोई काम सोचते हैं, परंतु उसे काम में लाने के लिये अपने अच्छे-दुर्गों को प्रतीक्षा कात रहते हैं । इन लोगों के अच्छे दिन कभी नहीं आते क्योंकि उन सम्मुख कोई वास्तु ही नहीं है, वे भाग्य के भरोसे पर हाथ पर-हाथ घाँ बैठे रहते हैं । वे शिवायों और मस्जिदों में प्रार्थना करते हैं कि ‘तुम्हारे भाग्य को फेंक दे; परंतु वे यह नहीं जानते कि ईश्वर उन्हें का सहायता करता है जो अपनी सहायता खुद करते हैं ।

सुगम भाग्य ग्रहण करने से कभी मनुष्य उन्नति-शील नहीं हो सकता । एक कार्य को दूसरे में करा लेने के स्थान पर स्वयं कठिन परिश्रम करके उसे पूरा करना ही मनुष्योचित है । अनेक मनुष्य अपने छोटे-छोटे और बड़े-बड़े सभी कामों के लिये अपने मोहरों पर अवलंबित हो जाते हैं यह अत्यन्त बुरा है ।

महान् पुरुषों का एक चिह्न यह होता है कि वे लोगों के मतामत को अधिक परवाह न कर अपनी अस्मा के आदेशानुसार जिस कार्य का हाथ में ले लेते हैं; फिर उसको पूरा करके ही छोड़ते हैं । जनता उन्हें देख-द्रोही, नीचे समझकर घिक्कावती है; परंतु वे सबका समना करते हुए — उन कामों का नहीं छोड़ते, जो उनकी दृष्टि में देश और समाज के लिये हितकर हैं । प्रिन्स विल्लेम् ऑफ़, जिसने इंग्लैंड से गुलामों का बंदूक टहर ही छोड़ी, केवल आप ही अपना समयक था । उसका उदाहरण करनेवाला एक भी मनुष्य संसार में न था । बड़े-बड़े बकल उसके घोर विरोधी थे, परन्तु उसने अपने साहस और दृढ़ता से सब बुर-विजय प्राप्त की । प्रेस के अधिकारक ने जब पहिले पहिले छपाई हुई

पुस्तक निकली, तब लोगों ने इसे भूत प्रेत का काप समझकर उसपर न्यायालय में मुकदमा चलाया था। इसी तरह कीसला के टीके के आचिष्टकार को भी जनता की कपासि सहनी पड़ी।

महान् पुत्रों का एक दूसरा चिह्न यह होता है कि, वे एक सुयोग का प्राप्त करते ही उसे कभी हाथ में नहीं जाने देते। जो मनुष्य संसार में अपना मार्ग बना लेना निश्चित कर लेने हैं, उन्हें राय ही अनेक सुयोग मिल जाते हैं।

प्रायः अनेक महान् कार्यों के लिये बड़े-बड़े साधनों की आवश्यकता नहीं होती। वे बस उद्योग और बुद्धिमत्ता से ही संपन्न होते हैं। न्यूटन ने एक पेंसिल एक लैंप और कुछ कागज के टुकड़ों से ही रंग का आविष्कार किया था। डाक्टर ब्लैक ने बस एक ताप मापक यंत्र और दो रसायनों से ही गुप्त ताप के सिद्धांत का ढूँढ़ निकाला था। उनके पास बड़ा-बड़ा प्रयोगशाला और धन नहीं था। उनके पास था तब केवल उद्योग और साहस।

जो आदमी परिश्रम नहीं करते, वे प्रायः रागा हो रहने हैं। बेकार बैठे रहना ही सब रागा का आदि कारण है। एक सज्जन ने अपने मित्र से पूछा कि उसका भाई किस रोग में मर गया? उसने उत्तर दिया उसका पास कोई काम करने का न था। जो आदमी परश्रम हैं और पुरुष ही बेकार नहीं बैठते, वे प्रायः स्वस्थ और सदाचारी पार जाते हैं। प्रसिद्ध यूनाना डाक्टर गैलन के विचार में परिश्रम एक प्राकृतिक वैद्य है।

जब आदमी बेकार बैठने हैं, तभी उनके मस्तिष्क में कुविचार उत्पन्न होते हैं। बेकार आदमी का आनंद, शांत, सुख सब विलीन हो जाता है।

चाल्स किंगले ने जोर देते हुए कहा है—“प्रतिदिन तुम उठो और यदि तुम्हें कोई काम, जो तुम्हें पसंद हो या न भा हो, मिल जाय, तो

तुम ईश्वर को धन्यवाद दा। परिश्रम करने से तुममें स्वाभिमान, इच्छा शक्ति संतोष आदि सैकड़ों ऐसे गुण आ जाएँगे, जो काहिल आदमी स्वयं में भी प्राप्त नहीं कर सकता ।”

बेकार बैठे रहने से तो बेगार ही भली है। यदि तुम्हारे पास किसी समय कोई कार्य न हो, तो तुम बेकार मत बैठे रहो। अपने कमरे की चीजें ही ठोक करने में लग जाओ चाखा लेकर सूत कातने लगे या किसी रोगी की सहायता में दत्तचित्त हो जाओ।

) एक समय इंग्लैंड में काहिल आदमियों को राजनिवमानुसार दंड देने की व्यवस्था थी। प्रथम दोष पर वह ग्यायाधोश के पास ले जाया जाता और उसका दोष लिख लिया जाता था। दूसरी बार उसी अपराध के बरने पर उसके हाथ जला दिए जाते थे और तीसरी बार उसे प्राणों से ही हाथ धोना पड़ता था।

प्रभाव: यह देखने में आता है कि महान कार्यों के अनुष्ठान में पहिले अधिकतर विफलता ही प्राप्त होती है, परन्तु इतना से उद्योग करते रहने पर सफलता अवश्य प्राप्त होती है। ड्यूक एलिनबरा की वकालत प्रारम्भ में बिल्कुल ही न चली, परन्तु उसने निश्चय कर लिया था कि वह सफलता प्राप्त करने तक उद्योग करता ही रहेगा। वह कठोर परिश्रम करता था और जब बिल्कुल थक जाता, तो सम्मुख लिखे हुए इन शब्दों पर अपनी दृष्टि डाल लेता था — “परिश्रम करो, अन्यथा भूखों मरो ”

फ्रैंक्लीन पीयर्स में यदि साहस और उद्योग की मात्रा इतनी अधिक न होती, तो क्या वह कभी अमेरिका का प्रेसीडेंट बन सकता ? प्रारम्भ में उसकी वकालत असफल रही, परन्तु उसने कहा मैं तो नौ सौ निम्नानवे बार उद्योग करूँगा और यदि फिर भी असफल रहा, तो सहस्रवीं बार फिर नए उत्साह से कार्य प्रारम्भ करूँगा निःसन्देह इस भोष्म प्रतिज्ञा के सम्मुख सफलता चला हुआ बिना नहीं रह सकता।

बड़े-बड़े गुणों की अपेक्षा साहस और उद्योग की अधिक आवश्यकता है। आज हम जिनकी यश गाथा गाते हैं, संभव है उनके समय में उनसे भी अधिक योग्य और विद्वान् पुरुष रहे हों, परन्तु उनमें अपने गुणों को कार्यरूप में लाने के लिये साहस और उद्योग की कमी थी। संभव है, भारतवर्ष में इस समय भी अनेक मनुष्य महात्मा गांधी से विद्वत्ता और राजनीति में बड़े-बड़े निकल आवें, परन्तु अवश्य ही उनकी योग्यता और विद्वत्ता अग्नि को राख में दबी पड़ी है, उनमें अपनी विद्वत्ता और राजनीतिज्ञता को कार्यरूप में परिणत करने के लिये साहस और उद्योग की कमी है। जेम्स वॉट से उस समय अनेक मनुष्यों का ज्ञान बड़ा-चड़ा था, परन्तु उनमें-से किसी ने भी वॉट के समान अपने ज्ञान को उपयोगी और व्यावहारिक बातों में लाने का उद्योग नहीं किया। वॉट को बाल्यकाल में ही अपने खिलौने में वैज्ञानिक यंत्रों का अनुभव होता था। न्यूकोमैन का बनाया हुआ भाफ़ का इंजन जब उसके सामने आया, तब उसने उससे संबंध रखनेवाला सब बातों का अध्ययन कर लिया। अनेक अध्ययन के परिणामों से उसने स्वयं उससे भी एक अच्छा भाफ़ का इंजन बनाकर दिखला दिया। दस वर्ष तक वह यंत्रों के विषय में विचार करता रहा। इस बीच में उसे अनेक कठिनाइयाँ और आपदाएँ सहन करनी पड़ीं। उसका सहायक एक भान था, पर निराशा दिलानेवाले अनेक थे। उसे दूसरे धधे करके पैट भरना पड़ता था। वह नीच ऊँच का विचार न करता और उसे जो काम मिल जाता, उसे ही करने लगता था। वॉट के उद्योग का एक प्रथम और महान् परिणाम यह हुआ कि मशीन के द्वारा रुई ओटने और कातने का काम होने लगा।

परिश्रम और उद्योग के साथ धैर्य की भी अत्यन्त आवश्यकता है। कभी-कभी हम जिस कार्य का बीज आज डालते हैं, उसका अंकुर कहीं वर्षों में जाकर फूटता है। बहुत से मनुष्य इसीलिये असफल रहे,

क्योंकि उनमें फल की प्रतीक्षा करने की शक्ति नहीं थी। वेज बुद्ध उद्योग और धैर्य की प्रतिमा था। उसके पिता, प्रपिता कुम्भकार (कुम्हार) थे। उसे बचपन में ऐसी तेज शीतला निकली कि जिससे वह सारी आयु दुखी रहा, क्योंकि उससे उसके दाहिने घुटने में एक ऐसी बीमारी हा गई कि जो अक्सर उठ आती थी। अंग में उसे अपना पैर कटवाना ही पड़ा। वह अपने भाई के साथ वर्तन बनाना सीखता था। इसके पश्चात् वह और एक कारीगर का साझीदार हो गया और चाकू के दस्ते, संदूक आदि बनाकर बेचने लगा। साथ ही उसका ध्यान ऐसे वर्तन बनाने पर गया, जैसे उस समय इंग्लैंड के स्टेफर्डशायर नामक प्रांत में बना करते थे और उसने उनकी खूबसूरती, रंग, चमक, मज़बूती में और भी उत्कृष्टि करनी चाही। इसे कुछ समय तक अपनी भट्टियों के कारण बड़ा कष्ट उठाना पड़ा। परन्तु उसने उसका धैर्य के साथ सामना किया। प्रारम्भ में उसने रसोई के चीनी के वर्तन बनाने की चेष्टा की। उसमें उसे लगातार असफलताएँ हुईं। महीनों का परिश्रम प्रायः एक दिन में ही नष्ट हो जाने लगा। अतः उसने इन सब कठिनाइयों को दूर कर सफलता प्राप्त की और वह धनी बन गया।

डॉक्टर बुद्ध टी० वाशिंगटन एक गुलाम नीग्रो स्त्री के पैट से पैदा हुए थे। बचपन ही से उन्हें मेहनत, मज़दूरी करनी पड़ती थी उस समय नीग्रो सतान के लिये शिक्षा की बात करना स्वप्न में भी असंभव था, परन्तु वाशिंगटन के हाथों से तो संसार में नीग्रो-जाति के लिये महान् कार्य होनेवाले थे। उन्हें शिक्षा प्राप्त करने में बड़े बड़े कष्ट उठाने पड़े। वे खानों में काम करते और बचे खूबे समय में विद्याध्ययन करने की चेष्टा करते थे। इसके पश्चात् वे किसी तरह हेंपटन कालेज में जा पहुँचे। वहाँ भी शिक्षा के साथ-साथ उदरार्थि के लिये उन्हें छोटे-छोटे कार्य करने पड़ते थे। हेंपटन की पढ़ाई समाप्त होने के पश्चात् उन्होंने अपने भाइयों-की उत्कृष्टि का पीढ़ा उठाया। उनकी

कार्यक्षेत्र बड़ा दुर्गम था। उस समय नीग्रो जाति में अज्ञान और आलस्य कूट-कूटकर भरा था। वे स्वच्छता तो नाम की भी न जानते थे, दांत कभी साफ न करते और स्नान भी दस-पन्द्रह दिन में एक बार ही करते थे। घा गृहस्थों का संग उन्हें ज्ञात ही न था। अधिकांश नीग्रो बड़ी ही ज़िदलत के साथ अपना गुज़ारा करते थे। ऐसे लोगों में उन्हें काम करना था; परंतु उन्होंने साहस नहीं छोड़ा। इनमें विद्या का प्रचार करने के लिये टस्केजी से एक मील के फ़ासले पर एक पुरानी कोठरी, भरतयल ओर भुर्गोखाने में उन्होंने एक पाठशाला खोली। वाशिंगटन अपने विद्यार्थियों में परिश्रम की बात कूट-कूट कर भर देना चाहते थे। इसके अतिरिक्त उनके पास उक्त स्थान की मरम्मत करने के लिये धन भी न था, इस लिये उन्होंने स्वयं विद्यार्थियों से उसकी मरम्मत के लिये कहा, परंतु विद्यार्थी ऐसे तुच्छ काम करने के लिये राजी न हुए। अभी तक उन विद्यार्थियों ने शारीरिक परिश्रम का महत्व नहीं जाना था; परंतु जब स्वयं वाशिंगटन कुदाल लेकर ज़मीन खोदने में जुट गए, तब विद्यार्थियों को लज्जित होकर आना पड़ा। उनका सिद्धांत था, जो कार्य अपने हाथ में धर सकते हो, उसके लिये दूसरा का आसरा मत देखो।

वाशिंगटन इस छोटी-सी पाठशाला का किसी दिन समस्त नीग्रो जाति के एक महान् विश्वविद्यालय के रूप में देखने की आशा रखते थे। धीरे-धीरे वे उसकी उन्नति करने लगे और कुछ वर्ष पश्चात् उन्होंने विद्यालय के लिये एक भवन निर्माण करने का भी निश्चय किया। किसी तरह उन्हें उसके लिये ज़मीन और सामान मिल गया। भवन के विषय में स्मरणीय बात यह है कि विद्यार्थियों ने स्वयं अपने हाथों से उसे बनाया है। अनेक विद्यार्थी यह शिकायत करते रहे कि हमलोग यहाँ पढ़ने आए हैं, न कि मज़दूरी करने; परंतु वाशिंगटन ने इस शिकायत की कोई पराह न की। टस्केजी में भवन के लिये जब ईंटें

चनाना आरंभ किया गया था तब उन्हें इस विषय का कुछ भी ज्ञान न था। उन्होंने तीन बार प्रयत्न किया और तानों वार काम विगड़ गया। उन्हें चौथी बार पतावा (मट्टा) लगाने के लिये अरबों घड़ी तक बेवनी पड़ी। रात्रि अन्त में उन्हें सफ़ाता प्राप्त हुई। उसी ईंटों के कारखाने ने इतनी ताक़ती की है कि वहाँ विद्यार्थी वर्ष में बारह लाख ऐसी ईंटों का तैयार करते हैं, जो किन्नी भी बाज़ार में बिक जाते हैं। सन् १९०१ में टंकजी विश्वविद्यालय के चालीस भवनों में उत्तम भवन ऐसे थे, जो केवल विद्यार्थियों ने ही बनाए थे। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि चारिंगटन के उग्रंग ओर साहब ने हा ए० सुर्गीखाने की पाठशाला को महान् विश्वविद्यालय में परिणत कर दिया। हमारे देश में भा. काशी-हिंदू विश्वविद्यालय, लाहोर का डी० ए० बी० कॉलेज और काँगड़ो का गुरुकुल आदि काशः पं० मदनमोहन मालवीय, महात्मा हंटराज और स्वामी श्रद्धानन्द के महान् उद्योग से बने हुए हैं।

राजा भर्तृहरि नीति-शतक में कहने हैं —

प्रारम्भते न खलु विघ्न भयेन नोचः ।

प्रारम्भ विघ्न विहता विरमति मध्याः ॥

विघ्नैः पुना पुनरपि प्रतिहत्य मानः ।

प्रारब्धमुत्तमं जना न परित्यजन्ति ॥

अर्थात् 'सार में तीन भांति के मनुष्य होते हैं — (१) नीच (२) मध्यम और (३) उत्तम। नीच मनुष्य विघ्न के भय से कार्य को प्रारंभ ही नहीं करते। मध्यम मनुष्य काम को प्रारंभ तो कर देते हैं, परन्तु किसी विघ्न के आते ही उसे छोड़ देते हैं, परन्तु उत्तम मनुष्य जिस काम को प्रारम्भ करते हैं, उसे विघ्न पर विघ्न होने पर भी समाप्त करके ही छोड़ते हैं। महाराज भगवत् ने गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिये चार तपश्चर्या की। वर्षा, अग्नि, वज्र का भय तथा अप्सराओं और

प्रेमार्थ का लाभ कुल भी उन्हें अपने मार्ग में विचलित न कर सका और विष्णु भगवान् को पृथ्वी पर गंगा को छोड़ना ही पड़ा ।

संभव है आप कहें 'हमें कुछ ऐसे मनुष्य भी मिलने हैं, जो जन्म पर्यन्त निरन्तर परिश्रम में लगे रहने पर भी अपने जीवन को अधिक सफल नहीं बना सके हैं ? ऐसे हम प्रारब्ध का खेल न कहें तो क्या कहें ?' यह ठीक है परन्तु यदि आर ध्यानपूर्वक देखेंगे, तो आपको मालूम हो जायगा कि उनका कार्यक्रम कोई नियमित और सुगठित नहीं है । वे भैंस के पांछे रस्सा लिए दौलते फाते हैं । परिश्रम करते हुए भी सफलता न मिलने के निम्नलिखित कारण हैं—

- (१) अनियमित कार्यक्रम और ढंग ।
- (२) तुच्छ तथा नीच विचार ।
- (३) मन के प्रतिकूल व्यवसाय ।
- (४) धैर्य से फल की प्रतीक्षा करने की कमी ।

हमें अपने सब कामों को किस ढंग से करना चाहिए, इसके लिये कोई स्वर्णपथ नहीं बताया जा सकता । प्रत्येक मनुष्य अपनी स्थिति के अनुसार कार्य और ढंग निर्माण कर सकता है, परन्तु नीचे लिखी साधारण बातें किसी भी स्थिति में अवश्य सहायक हो सकती हैं:—

- (१) किसी काम को ठठाने से पहिले उसे खूब सोच-विचार लो ।
- (२) जिस काम को हाथ में लो, उसे पूर्ण करके ही छोड़ो ।
- (३) किसी कार्य का कर्त्तव्य समझ कर ही करो । उसके फल के निर्णय करने का भार ईश्वर पर छोड़ दो !

(४) उद्योग और परिश्रम के बिना किसी कार्य में भी सफलता न हो सकती । इसलिये उनसे मत घबड़ाओ ।

(५) प्रत्येक कार्य में बाधाएँ अवश्य आती हैं, किन्तु संतोष और हृदय से उनपर विजय प्राप्त करनी चाहिए ।

(६) परिश्रम करना प्रत्येक मनुष्य का धर्म है, उससे सुख और शान्ति प्राप्त करो ।

(७) अपना ठहरे हुए को ऊँचा रक्खा, परन्तु तुच्छ कामों के करने से पीछे मत हटो । संसार में कोई काम तुच्छ नहीं है ।

(८) सुअवसर मिलते ही मत चूँछो, विश्वास के साथ प्रारंभ कर दो । सुअवसर न भी मिले, तो उसका राह मत ताका ।

(९) कोई भी काम हा, उसका नियमित ढंग बना लो । नियमित ढंग से काम करने में घबड़ाने या मूल करने की आशंका नहीं रहती ।

(१०) आत्म विश्वास रखो, अपने का तुच्छ मत समझो ।

तीसरा मोर्चा

समय का सदुपयोग

“इवः कार्यं मघ-कुर्वीत पूर्वह्ने चापाराह्निकम् ।

न हि प्रतीक्षते मृत्युः कृतमस्य न वा कृतम् ॥

X X X

“समय मेरी सबसे बड़ी जायेंदा है ।” — एक विद्वान्

X X X

“यदि तुम संसार में मरना पुरुष बनना चाहते हो, तो अपने प्रत्येक पल का उचित उपयोग करो ।”

X X X

“समय मेरी जायदाद है और यह ऐसी जायदाद है कि इसमें बिना ले-ले-बो-ए तो कुछ पैदा नहीं होता, परन्तु इसको सुधार लेने से परिश्रमी कार्यकर्त्ता का भी परिश्रम निष्फल नहीं जाता ।”

—इटली का एक विद्वान्

प्रायः अनेक मनुष्य बड़ा बरते हैं—“मैं ७ मुक काम करना चाहता हूँ, परन्तु समय न मिलने के कारण असमर्थ हूँ ।” ऐसे मनुष्यों को बभी भी किसी महान् कार्य करने के लिये समय नहीं मिलता । वे जब देखो समय न मिलने का रोना ही रोया बरते हैं, परन्तु वास्तव में बात यह है कि वे समय का उचित मूल्य और ठीकका उपयोग करना ही नहीं जानते । यदि तुम वास्तव में कोई कार्य करना चाहते हो, तो तुम्हें उसके लिये समय की बभी बभी न रहेगी, परन्तु यदि प्रत्येक इच्छा नहीं है तो समय कभी भी न मिलेगा ।

भारतवर्ष के मनुष्यों की औसत-आयु बत्तीस साल की है । इसमें से आधी आयु तो सोते-रोते हाँ निबल जाती है । शेष दस-दस साल वर्ष में जीवन के सारे कार्य करने पड़ते हैं । विद्याभ्ययन करना है, धनोपाजन करना है, सांजनिक कार्य करने हैं और आवागमन के चक्कर से छुटकारा पाने के लिये धार्मिक कृत्य भी करने हैं । उत्पन्न समय है और कार्य बहुत हैं । इसपर भी समय वायु-वेग से बढ़ा जा रहा है । देखते-देखते दिन दीप्तत हैं, मास दीप्तत हैं और वर्ष बर्त जाते हैं ।

सुबह होती है, शाम होती है ।

यौही उम्र तमाम होती है ॥

एक दूसरे कवि ने कहा है—

बढ़ियाऊ कबो रोज़ यह करता है मनादी ।

गरदूँ ने बरी उम्र की एक और घटा दी ॥

ऐसी रिवाज में मनुष्य के पास अप्रत्यक्ष करने को समय ही कहाँ है ?

मनुष्य को धन बड़ा प्रिय है। उसके 'सर्वगुणः काञ्चन मा श्रयन्ति' उक्ति सोलहों आने ठीक है। वह एक पैसा भी व्यर्थ खर्च करना नहीं चाहता, परंतु कैपे शोक की बात है कि वह रोज़ लाखों रुपए के समय को यों ही नष्ट कर देता है। धन तो चले जाने पर भी प्रयत्न से वापस आ सकता है, परंतु समय सिर पटककर मर जाने पर भी वापस नहीं आता। इसलिए समय को व्यय करने में बड़ा सावधान रहना चाहिए।

हमारे देश में समय की इतनी कद्र नहीं की जाती, जितनी की जानी चाहिए। यहाँ विशेष कर घनी युवक, अपने समय की बड़ी निर्दयता से हत्या करते रहते हैं। जहाँ दो-चार इकट्ठे हुए घंटों ही इधर-उधर की व्यर्थ बातों और परनिंदा में व्यतीत कर देते हैं। उनकी इन बातों का न ता कोई उद्देश्य होता है और न अर्थ ही। शोक का बात तो यह है कि शिक्षित युवक-मंडली और विद्यार्थी-समूह में ही यह अंगुण अधिक पाया जाता है। जिस समय में वे किसी उपयोगी विषय पर वार्तालाप कर लाभ और मनोविनाद दोनों प्राप्त कर सकते हैं, उसी समय को वे व्यर्थ हाहा, हूहू और हो हल्ला में उड़ा देते हैं।

इसके अतिरिक्त बहुत-से मनुष्य बड़े आलसी होते हैं उन्हें दिन में भी दो-चार घंटे सोए बिना चैन नहीं पड़ता। दो-एक घंटे ताशवाज़ों में उड़ जाते हैं। वस, उनका जीवन इन्हीं बातों में नष्ट होता है। ऐसे आदमी सदैव मरते समय पश्चात्ताप करते हुए कहा करते हैं 'हाय! मैं अमुक-अमुक कार्य अपने जीवन में न कर सका।' व्यर्थ नष्ट किए हुए समय के साच में ही उनके प्राण-पखे शरीर में उड़ जाते हैं।

हमारे अधिकांश विद्यार्थी वर्ष में बारह महीने तो व्यर्थ हो खेठ-कूद में नष्ट कर देते हैं। उस समय सदैव उनकी पुस्तकें ताक पर ही रखी दिखाई देती हैं, परन्तु परीक्षा के निकट आने पर वे रात दिन पुस्तकों से चिपटे रहते हैं। इस प्रणाली से उनका स्वास्थ्य और समय

दोनों ही नष्ट होता है। ऐसे विद्यार्थी तो झोंक कर दिवंगत भले ही प्राप्त कर लें परंतु वे कभी प्रतिभाशाली नहीं होते।

बहुत-से मनुष्य कहा करते हैं—“आज इस अमुक कार्य करना भूल गए। खैर! कल देखा जायगा” परंतु यह ‘कल’ कभी नहीं आता। प्रायः रोज़ कल-कल करते वर्षों व्यतीत हो जाते हैं। हमें जो कुछ करना हो, आज ही कर लेना चाहिए, कल न जाने कैसी स्थिति हो! आज हमें एक कार्य के लिये जो सुविधाएँ प्राप्त हैं, संभव है वे कल न रहें। यदि कोई दूकानदार आज का काम कल पर छोड़ दे, तो बाज़ार की घटती-बढ़ती से शीघ्र ही उसका दिवाला निकल जाय।

बहुत-से मनुष्य अपने बीते हुए समय के लिये पश्चात्तप करने में ही बहुत-सा समय नष्ट कर देते हैं। वे तो उन मूर्खों के समान हैं, जो खोए हुए पैसों के लिये तो हाथ मलते हैं, परन्तु अपने पास के रुपयों को धूल में फेंकते जाते हैं। ‘बीती ताहि बिसार दे, आगे को सुधि लेय’—की उक्ति के अनुसार जो समय बीत गया वह तो वापिस आ नहीं सकता, फिर उसका विचार करना ही व्यर्थ है। जो कुछ हा गया, सो हो गया। अब उसके लिये पछताने की आवश्यकता नहीं। उन्हें तो इस बात का ध्यान करना चाहिए कि कहीं आगे जाकर फिर रोना न पड़े।

जो अपने समय के प्रत्येक पल को सावधानी के साथ व्यय करते हैं, उन्हें कभी समय की कमी नहीं रहती। वे इस ससार में अनेक महान् कार्य करते हैं। नेपोलियन अपने थोड़े-से जीवन में ही न केवल सिसाही से फ्रांस का सम्राट बन गया, वरन् संसार के इतिहास में अपनी एक विशेष छाप लगा गया। इसका कारण यह था कि उसके पास आवश्यक और महान् कार्य करने के लिये तो सदैव समय निकल आता था, परंतु व्यर्थ नष्ट करने के लिये एक पल भी उसके पास न था।

मनुष्य समय के पाबन्द नहीं होते। भारतवासियों में यह

दुर्गुण बहुत फैल गया है। उनका समय इंडियन टाइम्स कहलाता है। भारतवर्ष में समय तो एक ही है, इंडियन या अंगरेज़ों नहीं। केवल हम अपनी लापरवाही से अपना मज़ाक उड़ाते हैं। एक सभा या भोजन का समय नियत तो किया गया छः बजे, परन्तु प्रारम्भ हुआ कहीं आठ बजे जाकर। अनेक लोग तो इसीलिये वास्तिक समय से घंटा-दो घंटा पहिले का समय देते हैं। इस प्रथा से कई हानि हैं— एक तो लोगों का विश्वास हमपर नहीं रहता, दूसरे समय भी नष्ट होता है। हमारी इस आदत के कारण अनेक मनुष्यों को इन्तज़ारी करना पड़ती है और कभी कभी बड़ी हानि भी हो जाती है। पश्चात् देश-वासियों को कम-से-कम समय को पाबन्दी का तो बड़ा खयाल हांता है। एक सज्जन दस बजे अपनी दुकान पर जाते थे। लोग उन्हें ही देखकर ठीक समय मालूम कर लेते थे और इसप्रकार बड़ा देखने की वन लोगों को आवश्यकता न रहती थी। फ्रांस देश के सम्राट् लुई कहा करते थे—“समय की पाबन्दी सुशीलता का चिह्न है।” एक दिन अमेरिका के सभापति जार्ज वाशिंगटन के मंत्री कुछ देर कारके आए और बड़ी ग़लत होने का बहाना करने लगे। इसपर धीरे से उन्होंने कहा—“आप या तो दूसरी घड़ी रखिए, अथवा मैं दूसरा मंत्री रखूँगा।”

बहुत-से मनुष्य सूर्य के चढ़ आने पर भी सोते रहते हैं। एक प्रतिभाशाली कवि को देर तक सोते रहने की आदत थी। वह इस बुरी आदत का छोड़ना चाहता था, परन्तु उसका उद्योग सब व्यर्थ हुआ। अन्त में उसने इस कार्य के लिये एक सेवक रक्खा और उससे कह दिया कि तू मेरी झुलियों की परवाह न करके मुझे उठा दिया कर। वह मनुष्य जब उसे उठाने आता, तो कवि उसे अपशब्द कहता, हाथ-पैर चलाता; परन्तु वह इसकी परवाह न करके उसे उठाकर ही छोड़ता था। थोड़े दिनों में इसकी यह बुरी आदत छूट गई। अब उसकी सर्व श्रेष्ठ रचनाएँ वही समझी जाती हैं, जो उसने सूर्य निकलने से पहिले

लिखी थीं दिन में सोना ता समय का अपभ्यय है ही, परन्तु इसमें मनुष्यत्व और स्वास्थ्य को भी बड़ा धक्का पहुँचता है। मनुष्य के अनेक स्वभाविक गुणों का विकास उनमें नहीं होने पाता। हिंदू-धर्म में इसीलिये सूर्योदय से एक घड़ी पहले उठने की इतनी सहिमा कही गई है।

हमारी कोई नियमित व्यवस्था न होने से भी बहुत समय नष्ट होता है। यदि प्रत्येक कार्य के लिये समय निश्चित हो और वह उसी समय किया जाय, तो कुछ समय की अवश्य बचत होती है। हमें तब बह नहीं सोचना पड़ता कि इस समय कौनसा काम करें? हमारा काम तो पहिले ही से निश्चित है और नहीं वह समय आया, हमने तुरन्त वही काम प्रारंभ कर दिया। समय का विभाग होना आवश्यक है, परन्तु यह आवश्यक नहीं है कि हम किसी जटिल नियमों में जकड़ हो जायें। हमें केवल एक सिद्धांत निश्चय कर लेना चाहिए। मस्तिष्क को ताज़ा करने के लिये हंसन और मित्रों से वार्तालाप करने की भी आवश्यकता है, परन्तु यह निश्चित समय और शिष्टता के साथ ही होना चाहिए। दोपहर को सो कतई न सोने का नियम का लीजिए। दोपहर को सोने से तामसिक वृत्तियाँ उत्पन्न होती हैं। दिन भर शरीर भारी बना रहता है। स्वास्थ्य को बड़ी हानि पहुँचती है और समय तो नष्ट होता ही है।

बहुत-से मनुष्य कहा करते हैं—“जब सुभबसर आवेगा, तब हम असुकर काम करेंगे।” परन्तु वे यह नहीं सोचते कि अच्छे कार्य करने के लिये प्रत्येक समय ही सुभबसर है, सुभबसर के लिये बैठना बुरा है। है। एक महात्मा का मत है कि ‘हमें उत्तम अवसरों के आसरे न बैठे रहना चाहिए, बल्कि साधारण समय को ही उत्तम अवसर में परिणत कर देना चाहिए।’

जब मेरे मुँहो भर अन्न बिना,

पेट रस आहार बेधर है फिर।

दो घूंट नीर बिना मरने पर,

अमृत की चार अक्षर है फिर ॥

जब सेत वज्र और सुख गया,

फिर जल आए क्या होता है ।

जब समय पड़े पर चूक गए,

फिर पछताए क्या होता है ॥ ✓

महादेव गोविंद रानाडे को बाल्यकाल में जो कोई देखता था, यही कहता था कि वे जीवन में कभी सफरता प्राप्त न कर सकेंगे। बहुत काल तक बचपन में उनकी ज़रान ही न सुझी और जब वे बोलने भी लगे, तो तुतलाकर। वे बहुत ही सुस्त बैठे रहते थे, यहाँ तक कि वे शरीर पर बैठो हुई मक्खियों भी न उड़ाते थे; परन्तु भागे जाकर उन्होंने अपनी बुद्धि से संसार को चौंधिया दिया। उनका सफरता का कारण यही था कि, वे समय पर सब काम करते थे। वे एक बार फाइनैस कमेटी में नियुक्त होकर कलकत्ते पहुँचे। एक दिन अप बंगाल में बैठे हुए अपनी पत्नी से बातचीत कर रहे थे। इतने में एक बंगला समाचार-पत्र-विक्रेता वहाँ आया और उनको आइक होने के लिये कहन लगा। रानाडे महोदय बंगला नहीं जानते थे; परन्तु उन्होंने अखबार ले लिया। दूसरे दिन जब वे घूमने निकले, तो और दिनों की अवस्था देर से लौटे। साथ में उनके एक आदमी छोटो-बड़ो दस पन्द्रह किताबें लिए हुए था। ये किताबें अंगरेजी की मदद से बंगला सीखने की थीं।

रानाडे महोदय ने इन किताबों से बंगला सीखना प्रारम्भ कर दिया। दिन को भी उन्हें पढ़ते और शाम को भी; यहाँ तक कि घूमते समय भी उनके हाथों में वे ही पुस्तकें रहती थीं। एक दिन वे प्रातः कृत्यों से निपट कर हजामत बनवाने बैठे। तब भी उनके हाथ में बंगला की पुस्तक न छूटी। वे धीमे-धीमे से पढ़ते जाते थे और नई-नई गलतियाँ सुधारता जाता था। उन्होंने डेढ़ ही महीने में बंगला में

निपुणता प्राप्त कर ली । एक पुराने ग्रन्थकार ने समय वा सद्व्यय करने के निम्नलिखित दस बातें बताई हैं—

(१) स्वार्थी विगाड़ देनेवाला कोई काम न करो, जिन कामों से बेह आरोग्य रहे, उन्हीं की आदत डालो ।

(२) अपने विचारों को ज्ञान-दृष्टि से देखो ।

(३) दुरे विचारों को भुला दो ।

(४) मनुष्य स्वभाव पहचानने की चेष्टा करो ।

(५) ऐसे लोगों के साथ बठो-बैठो, जिनमें ज्ञान बढ़े ।

(६) मित्रों से जो भली बातें सीखो, उन्हें काम में लाओ ।

(७) प्रकटाद करना मत सीखो, मतलब की बात मुंह से निकालो, भेद की बात मन में रखने का अभ्यास करो ।

(८) दूरियों को लाभदायक काम में लगा देखकर उनकी कार्यप्रणाली को ध्यान से देखो और आद्योपांत समझकर लाभ उठाओ ।

(९) याददाश्त बिगाड़ने न दो ।

(१०) सब कामों में मूल तत्व को समझ लो ।

(११) अपने मन के विचारों को सरल भाषा में लिखने का अभ्यास करो ।

(१२) समय को मूल्यवान समझो ।

चौथा मोर्चा

स्वास्थ्य और सपथ्य

“धर्मार्थकाममोक्षागामारोग्यं मूळं सुत्तमम् ।

रोगास्तस्यापहर्तारः श्रेयसा जीवितस्य च ॥” — वाग्भट्ट

X

X

X

“सुखन भांगह कुनइ हकोम आगाज ।

या सर अंगुस्त सूये लुश्मा दराज ॥१॥

के जे नागुफ्त नश खलल जायद ।

या जे ना खुरद नश बजां आयद ॥२॥

— शेखसादी

X

X

X

“स्वास्थ्य ही प्रसन्नता है”

X

X

X

“सुख धन से बहुत कम प्राप्त होता है, परन्तु स्वास्थ्य से सबसे अधिक”

— एक दूसरा विद्वान्

X

X

X

“...Man may not become quite mortal, yet the duration of life and natural death will increase without, will have no assignable term, and may properly be expressed by the word indefinite.”

Condorcets

एक विद्वान् का मत है, 'मनुष्य स्वाभाविक मौत से नहीं मरता, वह स्वयं अपने को मार लेता है।' यह बात यदि सब ही के लिये नहीं तो अधिकांश मनुष्यों के लिये बिल्कुल ही ठीक है। यदि एक सहस्र मनुष्यों की परीक्षा की जाय, तो कम-से-कम नौ सौ मनुष्य ऐसे निकलेंगे, जो किसी-न-किसी रोग से पीड़ित होंगे। किसी को अजीर्ण की शिकायत है, तो कोई किसी बीय-रोग से पीड़ित है और कुछ नहीं तो सदैव किसी के माथे में दर्द ही घना रहता है। निःसंदेह ईश्वर को यह इच्छा कभी नहीं है कि संसार रोगों से पीड़ित रहे। प्रकृति हो हमें हमारे दुष्कर्मों का दण्ड देती है। हम पग-पग पर प्राकृतिक नियमों की अदृष्टता करते हैं और प्रतिफल स्वरूप वहाँ ठोकर खाकर गिरते हैं। यह ईश्वरीय विधान है। यदि ऐसा न होता, तो नास्तिकों और कुकर्मियों को कभी सुत्कर्म करने की प्रेरणा न होती।

संसार की कठिनाइयों और बाधाओं को स्वास्थ्य मनुष्य ही बीरता के साथ सामना कर सकते हैं। दुबले-पतले, अस्थि-पिण्डरत्न मनुष्य को सफलता प्राप्त करने का कम अवसर मिलता है। जीवन-संग्राम में जितनी तदुत्तरी की आवश्यकता है। दारीर से अधिक दिमागी मेहनत करनेवाले व्यक्तियों को भी तदुत्तरी की आवश्यकता है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क रहता है। स्वस्थ शरीर का यही तात्पर्य नहीं है कि वह देखने में मोटा-ताड़ा ही हो और प्रो० ११ मूर्ति के-से आश्चर्यजनक काम कर सके। जिसे बार-बार औषधियों की आवश्यकता नहीं पड़ती, जो खाया हुआ भोजन अच्छी तरह पचा लेता है, जिसका चित्त प्रसन्न रहता है, जिसका शरीर हल्का रहता है और जो अपना कार्य दक्षचित्त होकर कर सकता है, वही स्वस्थ है। वह अपने कार्य में प्रसन्न चित्त से जुट जाता है और उसे बीच में विधोम लेने को आवश्यकता नहीं पड़ती।

स्वास्थ्य ही से दीर्घायु होती है। यह स्पष्ट है कि स्वस्थ मनुष्य

रोगों मनुष्य से अधिक दिन जंविता रहता है। प्रायः अन्य देशवासियों की औसत आयु भारतवासियों की औसत आयु से अधिक होती है। भारतवासियों और अंगरेजों की आयु का मुकाबिला करने से ज्ञात होता है कि अंगरेज हमसे सत्रह वर्ष अधिक जीते हैं। अर्थात् उनकी औसत आयु चालीस वर्ष की होती है, जब कि हमारी कुछ तेइस वर्ष की है। इसका कारण यही है कि वे लोग अपने स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान रखते हैं। मान लिया जाय कि किसी बस्ती में दो सुन्दर वाटिकाएँ हैं। एक में वनस्पतियों, फूल और कोपल लताओं की रक्षा ठीक तरह पर की जाती है और समय पर आवश्यक पानी और खाद भी दी जाती है, परन्तु दूसरे में उनकी रक्षा ठीक तरह पर नहीं की जाती, कभी तो जल और खाद बहुत अधिक दे दिया जाता है और कभी बिलकुल ही नहीं। इसका परिणाम यह होता है कि एक बाग की वनस्पतियाँ हरी-भरी लहरा रही होती हैं, और दूसरे बाग में पतियाँ तक मुर्झी जाती हैं, लताएँ कुम्हला जाती हैं और वृक्ष भी सूख जाते हैं। यही बात स्वास्थ्य के संबंध में भी समझनी चाहिए।

अनुकूल, शुद्ध और सात्विक भोजन से, निर्मल जल और पवित्र वायु-सेवन से, स्वच्छ हवादार कमरों में रहने से, बल और पौष्ट्य को हानि न पहुँचानेवाली दिनचर्या से, शारीरिक बल और पराक्रम बढ़ानेवाले व्यायाम से, शांतिमय पवित्र जीवन व्यतीत करने से मनुष्य चाहे अजर और अमर न हो जाय, परन्तु उसकी आयु निःसंदेह बहुत बढ़ जाती है।

मनुष्य की आयु का निश्चय करना और उसके लिये एक सीमा बाँध देना असंभव जान पड़ता है। पोटरमफेस ने भारत के इतिहास में लिखा है कि तुमीस दे सन् १५६६ में मरा, उस समय उसकी आयु १७१ वर्ष की थी। इफिन्चम १४४ वर्ष की उम्र में मरा। टामसंपार अपनी दीर्घायु के लिये इरुलिस्तान के इतिहास में प्रसिद्ध है। उसने अपना

पहला विवाह अठ्ठासी वर्ष की आयु में तथा दूसरा विवाह एक सौ चौसठ वर्ष की आयु में किया था। वह १४० वर्ष की उम्र में भी तेज़ दौड़ और हल चला सकता था, परिश्रम के अन्य कार्य भी कर सकता था। गोसाईं लक्ष्मणपुरी, हमलहा मिर्ज़ापुर ११६ वर्ष के होकर मरे हैं ! गाँवों में अनेक आदमी ऐसे मिलेंगे, जो सौ वर्ष पार कर चुके हैं और अब भी उनके अङ्ग ठीक हैं। दादाभाई नौरोजी, महादेव गोविंद रानाडे आदि भी दीर्घायु होने के प्रमाण हैं। सर सुरेंद्रनाथ बैनर्जी कहते थे—“गत १६ वर्षों से मैंने निरन्तर के प्रत्येक काम के लिये एक समय निश्चित कर लिया है उन्ही समय पर खाता हूँ और ऑफिस जाता हूँ। फल यह हुआ है कि गत सोलह वर्षों में मैं एक दिन के लिये भी बीमार नहीं हुआ।”

तुम्हारे पास करोड़ों का धन हो, सारा घर चर्खों से भरा पड़ा हो और बाहरी संसार तुम्हारी प्रतिष्ठा करता हो। परन्तु यदि तुम सदैव रोगी रहते हो, तो यही सब विष के समान हो जाते हैं। यदि दूसरी ओर तुम निर्धन हो, तुम्हारा निवास-स्थान एक टूटी फूटी झोपड़ी में हो और पदन पर सावून कपड़े भी न हों, फिर भी यदि तुम्हारा शरीर और मस्तिष्क स्वस्थ है, तो संसार तुम्हारे लिए आशा, आनंद और आमोद से परिपूरित हो सकता है। तुम सूखी रोटी खाते हो, परन्तु उसमें भी तुम्हें स्वाद आता है और उसमें रस से तुम्हारे शरीर का पोषण होता है।

किसी रोग के उत्पन्न होते ही उसका उपयुक्त उपचार करना चाहिए। परन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि हम सदैव रोगों का ही स्वप्न-देखा करें। व्यर्थ ही रोग की शंका करना और उसमें चिंतायुक्त हो जाना, व्यर्थ ही एक रोग को खड़ा कर लेना है। कुछ लोग बैठे-बैठे यह विचार किया करते हैं कि मुझे अमुक रोग तो नहीं हो गया, वे निरसदेह रोगों की निमंत्रण देते हैं। इन मनुष्यों का भोजन की भाँति

प्रतिदिन औषध-पान करना भी एक नियम हो जाता है। उन्हें जहाँ तक ज्वर होने का संदेह हुआ नहीं, कि उन्होंने बोटल-की-दवाइयों पेट में उतारना प्रारंभ कर दिया। वे नित्य नई-नई राम-बाण औषधियों और पेटेंट दवाओं के सूत्रीपत्र देखते रहते हैं, जिनके विज्ञापन बड़े चट-कीले होते हैं। 'कोई दवा तो उनमें-से पेट में पहुंचते ही सेरों खून पैदा कर देती है, कोई औषध ऐसी है, जो एक ही शोशो पीने से बुढ़ा जवान हो जाता है, कोई ऐसी लाजवाब है, कि उसका थोड़े दिन खान से ही संसार के सारे रोग एक साथ चले जाते हैं और शरीर कंचन के समान चमकने लगता है।' अनेक बेचारे नवयुवक तो ऐसे भड़कीले विज्ञापनों के अनायास ही शिकार हो जाते हैं। वास्तव में बात तो यह है कि ऐसे डाक्टरों और वैद्यों से संसार का उपकार होना तो दूर रहा, प्रत्युत बड़ा अपकार होता है। ऐसे लोग रोगों को दूर करने के स्थान में उन्हें प्रज्वलित कर रहे हैं।

एक वैद्य ने एक वृद्ध सज्जन से पूछा—'आप कितने दिन और जीवित रहने की आशा रखते हैं? उसने उत्तर दिया—'जब तक मैं किसी वैद्य को न बुलाऊं, तब तक।' वास्तव में औषधियों का अधिक प्रयोग करने से मनुष्य सदा के लिये रोगी बन जाता है। इसलिये जब तक किसी विशेष रोग की आशंका न हो, तब तक औषध सेवन ही न करनी चाहिए। यदि औषध का आवश्यकता आ ही पड़े, तो केवल निपुण और अनुभवी वैद्य या डाक्टर की ही औषध सेवन करनी चाहिए।

यदि हम विरुद्ध आहार-विहार से बचें रहें, तो कभी हम रोगी ही न हों। आहार-विहार को ठीक करने से हमारे अनेक रोग दूर हो सकते हैं। चरक, सुश्रुत, हारीत, शारङ्गधर आदि आयुर्वेद के ग्रन्थों का सम्मति भी यही है। जगत्प्रसिद्ध डाक्टर लुईकने दुनियाँ के संवराणों की उत्पत्ति का एक ही कारण बतलाते हैं और उसी कारण को दूर करके उन्होंने सब प्रकार के रोगों को आशम कर दिखाया है।

सनकी भी यही सम्मति है कि विरुद्ध आहार-विहार से मलाशय में कुछ मल एकत्रित हो जाता है और वही मल फिर शरीर में जाकर नाना-नाना प्रकार की व्याधियाँ खड़ी कर देता है। उन्हीं व्याधियों को लोग भिन्न-भिन्न नामों से पुकारते हैं। स्वर क्या है ? पहले मल पेट के चारों तरफ जमा होता है और किसी समय अधिक सर्दों या गर्मों अथवा और किसी विरुद्ध आहार-विहार से उबल पड़ता है। शरीर के प्रत्येक भाग में पहुँच कर मल के छोटे-छोटे टुकड़े आँस में टकरा कर गर्मी पैदा करते हैं और सारे शरीर को गरम कर देते हैं।

निम्न प्रधान कारणों को दूर करने से ही हमारे देशवासी स्वास्थ्य-लाभ कर सकते हैं—

(१) ब्रह्मचर्य का अभाव; बाल-विवाह और बाल्यकाल की कुप्रवृत्तियाँ।

(२) अनुपयुक्त और अनियमित भोजन तथा वस्त्र।

(३) मस्तिष्क के तुरे विचार और सदाचार का अभाव।

(४) स्वच्छ जल और स्वच्छ वायु की कमी।

(५) स्त्रियों का पाशबद्ध होना।

ब्रह्मचर्य का अभाव

हिंदू शास्त्रकारों ने प्रत्येक मनुष्य के लिये कम-से-कम पच्चीस वर्ष पूर्ण ब्रह्मचर्य-व्रत का पालन करके विद्याध्ययन करने की आज्ञा दी है। अब-तक इस आदेश का पालन होता रहा, तब-तक भारतवर्ष में वशिष्ठ, विश्वामित्र, कण्व जैसे ऋषि, व्यास, मनु, पाणिनि जैसे विद्वान् और राम, कृष्ण, अर्जुन, भीम जैसे वीर होते रहे; परन्तु इस व्यवस्था के नष्ट होते ही भारतवर्ष में ऐसे पुरुष-पुङ्गवों का दशन करना अलभ्य हो

गया। बाल विवाह ने तो प्रचलित होते ही देश का सर्वनाश कर दिया है। बालक पति और बालिका पत्नी की सन्तान या तो जन्मते ही मर जाती हैं, अथवा कुछ वर्ष बाद संसार से उठ जाती हैं। यदि बची भी रहे, तो रोगी, मांस-हीन किसी प्रकार अपना अभगा जीवन व्यतीत करती हैं। इतिहासकार टालवार्डस इलीयर लिखते हैं, “जब तक भारत-वासी छोटी-छोटी बालिकाओं का विवाह छोटे छोटे बालकों से करत रहेंगे, तब तक उनकी सन्तान छोटे बच्चों से अधिक अच्छी दशा में कभी न पहुंच सकेगी। स्वाधीनता और स्वराज्य के आंदोलन में वे निस्तेज और धरहीन सिद्ध होंगे और राजनैतिक उन्नति का उपयोग करने के लिये वे किसी प्रकार की शिक्षा से भी समर्थ नहीं हो सकेंगे।”

हमारी सन्तान की शिक्षा और रहन सहन का ढंग कुछ ऐसा बिगड़ गया है कि उनका चरित्र सहज में ही बिगड़ जाता है। समाज में कुछ ऐसी कुप्रवृत्तियाँ फैल गई हैं, कि नवयुवकों के लिये चरित्रवान बनने के स्थान में चरित्रहीन बनने के अधिक अवसर मिलते हैं। इस प्रवाह से वही बचते हैं, जिनके या तो अभिभावक अधिक सचेत रहते हैं, अथवा अन्य स्थिति अनुकूल मिल जाती है। बचपन से ही वे अपने माता-पिताओं के मुख से अपने विवाह आदि की बातें सुनते हैं, जिनसे उनकी विषय-वामनाओं की प्रवृत्तियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। वे पारस्परिक सम्बन्ध की बातें समझने लगते हैं और समय से पहिले ही उनके चरित्र में उत्तेजना पैदा हो जाती है। इसके अतिरिक्त शिक्षणालयों में उनका ऐसे चरित्रहीन लड़कों और अध्यापकों से संयोग होता है, जिससे वे सहज में ही कुपथ में जा पड़ते हैं। यही कारण है कि भारत के अधिकांश नवयुवक पेशाब, पैंचिस या बुखार के रोग से दुखी रहते हैं। यहाँ सारी दुनियाँ से अधिक पेशाब की बीमारियों से लोग मरते हैं। क्या यह आर्मिक हिंदुओं के लिये शोक की बात नहीं है?

अनुपयुक्त और अनियमित भोजन तथा वस्त्र

हमारा स्वास्थ्य आहार पर बहुत अवलम्बित है। आहार से ही हमारे सूक्ष्म और स्थूल शरीर बनते हैं। इसलिये भोजन के सम्बन्ध में विशेष सचेत रहना चाहिए। भोजन जितना ही सादा और पुष्टिकर हो, उतना ही अच्छा है। अधिक चरपरी, तीव्र खट्टी, मोठो वस्तुएँ स्वास्थ्य के लिये हानिकार होता है। मिर्ची और खटाई जितनी कम हो सके, उतनी ही कम खानी चाहिए। खटाई और मिर्चा वीर्य को उत्तजक और पतला करनेवाले हैं। विद्यार्थियों और ब्रह्मचारियों को तो इन्हें छूना भी नहीं चाहिए। याद रखिए मिर्चा, खटाई तथा पेवे ही अल्प मसालों में कोई भी पोषक पदार्थ नहीं हैं। मांटे पदार्थों का भी कम उपयोग करना चाहिए, क्योंकि ये पेट की अंतड़ियों को निर्वल करनेवाले होते हैं। जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती है, उनके दस्तखान अनेक मिष्ठान और चटपटी चीजों से सजे रहते हैं। जै गरीब हैं, वे रोज तो जैसा मिलता है, उसपर ही संतोष का लेते हैं; परंतु उन्हें जब कभी किसी जेवर में जाने का अवसर मिलता है, तो वे सारी कसर पूरी कर लेते हैं। आपने प्रायः बरातों और दावतों में अनेक मनष्यों को कै, हैज़ः, अथवा बुखार में पड़ते देखा होगा यह सब अधिक खाने के ही परिणाम हैं। वे यह तो समझते हैं कि अधिक खाना स्वास्थ्य और विज्ञान की दृष्टि से हानिकार तो अवश्य है, परंतु वे स्वादिष्ट भोजन का लोभ संवरण नहीं कर सकते। वे विचार लेते हैं, अधिक-से-अधिक इसका परिणाम यह होगा कि तबीयत कुछ मज़ीन हो जायगी, परंतु इस तनिक-सी बात को परवाह क्यों करनी चाहिए? यदि तुरन्त निरीगी रहना चाहते हो, तो पहले आज से ही समय पर और नितनो भूख हो, उतना ही भोजन करने का निर्णय कर लो।

मांस प्राकृतिक भोजन नहीं है। उसके साथ अनेक रोग फैल

करनेवाले परिमाण और घूरिक एसिड (जो स्वास्थ्य के लिये अत्यन्त हानिकर है) शरीर में प्रवेश कर जाते हैं । मांसाहारी मनुष्यों में गठिया, दर्दगुर्दा, रक्त-पित्त, प्रकृति के रोग, मंद्राग्नि आदि व्याधियाँ जितनी अधिक पाई जाती हैं उतनी फलाहारियों में नहीं । यह बात पुनः पुनः बड़ा प्रमाणित हो चुकी है, कि अन्न खानेवाले मनुष्यों से मांस खानेवाले अधिक हृष्ट-पुष्ट होते हैं । इसके विपरीत अभी पाश्चात्य देशों में अनेक डाक्टरों ने प्रयोगों द्वारा मालूम किया है कि अन्न मांस से अधिक उपयोगी, शांतिप्रद, बलकार्क और रोग के परिमाणों से रहित है । उनका कहना है कि तीन सेर मांस में जितने शरीर को पोषण करनेवाले पदार्थ हैं, उतने केवल एक सेर गेहूं अथवा एक सेर अरहर में होते हैं ।

चाय, कहवा, शराब, भाँग, आदि शरीर के लिये अनावश्यक ही नहीं, बल्कि हानिकर हैं । एक डाक्टर ने प्रयोग द्वारा मालूम किया है, कि एक पौंड चाय के विष से कई सौ खरगोश मारे जा सकते हैं ।

अच्छे विचारों और सदाचार का अभाव

मस्तिष्क के विचारों और भावों का प्रभाव भी स्वास्थ्य पर बहुत अधिक पड़ता है । जिनके विचार गंदे रहते हैं, जो अपने मस्तिष्क में जानेवाले विचार-प्रवाह पर शासन नहीं कर सकते, उनकी यह मस्तिष्क सम्बन्धी स्थिति उन्हें रोगी बनाने का एक कारण बन जाती है । सदैव ऊँचे विचारों का चिन्तन करना और बुरे विचारों से बचना बड़ा कठिन है, परन्तु निरन्तर चेष्टा करने से हम अवश्य सफल-भूत हो सकते हैं । यदि हम अपने मन रूपी घोड़े की बागदोर हाथ से छोड़ दें और वायु में उसे सरपट दौड़ने दें, तो वह हमें कहीं-न-कहीं किसी गड्ढे में अवश्य ले जाकर पटक देगा । वही बागदोर यदि हमारे हाथ में रहे और हम उससे घोड़े को रोकते-धामते रहें, तो हम सीधे रास्ते सही-सकामत

घर पहुँच जाने की आशा रख सकते हैं। बड़े शोक की बात है कि हम अपने विचार प्रवाह को दूषित वायु से बचाने की बहुत कम चेष्टा करते हैं। जो वचन और कर्म से तो शुद्ध हैं, पर मन में जिनके अनेक कुविचार उत्पन्न होते रहते हैं, वे भी स्वप्नदोष, धातुक्षय आदि रोगों के शिकार बन जाते हैं। इसके अतिरिक्त जिनके विचार अशुद्ध हैं, उनका आचरण भी ठीक नहीं रह सकता। धर्म-शाण भारतवर्ष में चारों ओर आचरण-हीनता और व्यभिचार देखकर किसे हार्दिक पीड़ा न होगी? कलकत्ता के सोना-गाछी, और मछुआबाज़ार, बम्बई के ह्याइट मारकेट, लाहौर की अनारकली, नखनऊ का खास चौक देहली का चावड़ी बाज़ार और बनारस की दालमंडी वेश्याओं से भरी पड़ी हैं। इनकी संख्या ४,७२, ६६६ है, जिनकी वार्षिक आय ६२,४६, ००,००० है। प्रत्येक वर्ष हम बासठ करोड़ रुपए के साथ-साथ अपने स्वास्थ्य की अहति इस खुले व्यभिचार पर देते हैं और बदले में कोढ़, गर्मी, सुज़ाक, क्षय आदि व्याधियों का पुरस्कार लेते हैं।

स्वच्छ जल और स्वच्छ वायु की कमी

† भारतवासी घनी घातीवाले गाँव के बीच एक मिट्टी की झोपड़ी में रहते हैं, जिसके चारों तरफ़ गोबर आदि खाद का पहाड़ लदा रहता है और पास ही गंदे पानी का खंदक या तलैया भी होती है। अकसर इसी तलैया का पानी पीने के काम में भी लाया जाता है। यह तो हुई गाँवों की बात, अब ज़रा शहरों का भी हाल सुनिए।

‡ “मामूली मकानों में एक छोटा-सा आँगन होता है और बाहर की कोठरी होती है, जो मर्दों की बैठक के काम आती है। अन्दर

† Prosperous British India.

‡ Sanitary measures of India.

जाकर बाहर को कोठरी से कहीं अधिक खराब, जिनमें न तो हवा आती है और न राशनी ही—दूसरी कोठरियाँ होती हैं, जिनमें औरतें सोती हैं। इसी कच्चे सीढ़ से भरे आँगन के एक कोने पर पैखाना होता है। यह कभी भी साफ नहीं किया जाता। मैला उसी कोठरी के गहरे गढ़े में खप जाता है। नावदान का सब मैला, इसी आँगन में सड़ा करता है, या जननों कोठरी के बगल के एक छोटे से गढ़े में खतम होकर सड़ा करता है। बड़े बड़े शहरों का हाल तो कुछ न पूछिए ! एक-एक कोठरी में दस दस प्राणों किसी तरह जीवन बिताते हैं। इन लोगों का सुख देखने से मालूम होता है कि मानो उन्हें क्षय रोग हो रहा है। यह बात नहीं है कि सभी जगह मकानों या ज़मीन की कमी हो हो, परन्तु बात यह है कि नगर के हवादार और बड़े मकानों में रहने का सौभाग्य धनिकों को ही प्राप्त होता है। एक ओर उनके बड़े कमरे चारों महाने चन्द्र पड़े रहते हैं और दूसरी ओर गरीब लोग मकान के अभाव से नरक-तुल्य जीवन बिताते हैं।

बहुत से मनुष्यों की आदतें इतना गंदी होती हैं कि वे व्यर्थ ही अनेक रोगों के फैलाने के कारण बन जाते हैं। प्रायः देखा जाता है कि जिस कूप से लोग पाने के लिए पानी भर कर ले जाते हैं, वहाँ अनेक मनुष्य नहाकर अथवा कपड़े धोकर बहुत-सा मैला कूप में बहा देते हैं, अथवा कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जो अपने घर के सामने कूड़ा कदंटा डालकर गली या बाज़ार को गंदा कर देते हैं। उनके घर में भीतर जाकर यदि देखा जाय, तो सारी चीजें बेतरतीब इधर-उधर पड़ी हुई मिलेंगी। फ़र्श पर थूक देना, नाक छिनक देना अथवा छिलके बिखेर देना उनके लिये साधारण-सी बातें होती हैं। स्वास्थ्य पर इन बातों का बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है।

स्त्रियों की पराधीनता

• स्त्रियों के स्वास्थ्य को दूना पुरुषों से भी अधिक खुरी है। इसका कारण उनका पाशवद्ध जीवन है। पाश्चात्य महिलाओं का स्वास्थ्य भारतीय महिलाओं से बहुत अच्छा होता है। इसका कारण यही है कि वे अधिक स्वतन्त्र हैं विवाह के समय से मृत्यु तक वे संसार का प्रकाश बहुत कम देखती हैं। वे परदे में जीती हैं और परदे में ही मर जाती हैं। स्वास्थ्य के कुछ मोटे नियम हम नीचे देते हैं:—

(१) सूर्योदय से एक घड़ी पहिले उठकर ठंडे पानी से आंखें तर करो और एक गिलास जल पी लो।

(२) प्रातः और सूर्यास्त के पश्चात् किसी बाग या बगीची में वायु सेवनार्थ जाओ और कहीं एकान्त में बैठकर प्राणायाम करो।

(३) बबूल अथवा नीम की दंतुवन करो और जोभ भी साफ़ कर लो।

(४) प्रति दिन कम-से-कम एक बार ताजे पानी से अवश्य स्नान करो। रोगी के अतिरिक्त किसी को गरम पानी से स्नान नहीं करना चाहिए।

(५) निश्चित समय पर सात्विक भोजन करो। खट्टी, मीठी, चरपरी चीजें बहुत कम खाओ। भोजन के पश्चात् कुछ फल खा सको तो अच्छा है।

(६) रात में भोजन मत करो। सोने से कम से कम चार घंटे पहिले भोजन कर लेना चाहिए।

(७) बकावट में भोजन मत करो।

(८) जो कुछ खाओ, खूब चबाकर खाओ।

(९) मांस, शराब, भग, चाय, कहवा, तम्बाकू, चरस, गाँजा, मनुष्य के भक्ष्य नहीं हैं; इनसे बचा।

(१०) कचरो भूख में मत खाओ । जितनी भूख हो, सदैव उससे कुछ कम खाओ ।

(११) भोजन करते ही एक दम बहुत-सा पानी मत पी ली, घटे घंटे भर बाद थोड़ा-थोड़ा पानी पीने से भोजन शीघ्र पचता है ।

(१२) दिन में मत सोओ । रात्रि को बड़ों के लिये सात घंटे और बच्चों के लिये नौ घंटे सोना पर्याप्त है ।

(१३) सोने के समय मुँह मत ढाँको और कमरे की खिड़कियाँ खुली रहने दो ।

(१४) सदैव प्रफुल्ल चित्त रहो ।

(१५) बेकार कभी मत बैठो, कुछ-न-कुछ करते रहो । संक्षेप में स्वच्छ विचार, स्वच्छ वायु, स्वच्छ जल और स्वच्छ भोजन से ही स्वास्थ्य प्राप्त होता है ।

पांचवाँ मोर्चा

उच्चादर्श तथा महत्वाकांक्षा

“नास्वीयसि निवृत्तनन्ति पदमुन्नतचेतसः ।

येषां भुवनलामेवपि निःसीमानो मनोरथाः ॥”

X . . . X X

“मानवों की जीवनोई यह हमें बतला रही,

अनुसरण कर मार्ग जिनका उच्च हो सकते सभी ।

काल रूपी मार्ग में पद चिह्न जो तजि जायेंगे,
मानकर आदर्श उनका ख्याति नर जग पायेंगे ॥”

X X X
“अनी असलीयत से हो आगाह ऐ गाफिल कि तू,
कतरा है लेकिन मिसाके बहरे बे पायां भी है ।
क्यों गिरफ्तारे तिलिस्मे हेंच मेक्यारी है तू,
देख तो पोशीदा तुझमें शौकतें तूफां भी है ॥
तु ही नादां चंद कलियों पर कनामत कर गया,
वर्ना गुलशन में हलाजें तंगिये दामां भी है ॥”

X X X
न खुरद शेर नेम खुरदये सग ।
गर बसख्त बमीद अन्दर गार ॥ — शेख आदी

X X X
Pitch thy behavior low, thy project high
So shalt thou humble and magnanimous be,
Sink not in spirit, who aimeth at the sky,
Shoots higher much than he that aimeth a true.

—George Herbert.

एक कहावत है ‘संतोषी सदा सुखी’ विद्वानों के मत में संतोष एक बड़ा गुण है । एक विद्वान से किसी ने पूछा, “दुःख क्या चीज है ।” उसने कहा, “दुःख हमारे हृदय के असंतोष की एक क्वाला है ।” निस्सन्देह उस विद्वान का कथन बहुत-कुछ सत्य है । हम देखते हैं, एक मनुष्य निपट निर्धनता की दशा में रहता है और दूसरा पूंजीपति हांकर भी निश्चित नहीं होता, एक दो-चार गज ज़मीन के लिये तरसता है, तो एक भूपति होकर भी लुब्धित रहता है । इसी प्रकार संसार की इत्येक अवस्था के मनुष्य किसी न-किसी यातना से जर्जरित ह

रहे हैं, परन्तु सन्तोष कहां करना चाहिए और कहां नहीं—यह भी समझ लेना आवश्यक है। आलस्य और अकर्मण्यता में सन्तोष का कुछ भी अंश नहीं है। मनुष्य में आगे बढ़ने की इच्छा न रहे तो संसार की तमाम उन्नति यहीं रुक जाय।

यदि हम पर्वत की एक चोटी को लक्ष्य काके पाण फेंके, तो हम उससे अधिक ऊंचा फेंक सकेंगे, जो कि एक पेड़ को लक्ष्य करके फेंका जाता है। हमारा उद्देश्य महान होना चाहिए और क्रमशः उस तक पहुंचने की चेष्टा करनी चाहिए। पहाड़ की चोटी पर यदि हमें चढ़ना है और यदि हम क्रमशः सावधानी से पग न बढ़ कर एक दम वहाँ पहुंच जाने की चेष्टा करेंगे, तो उल्टे मुंह गिर पड़ना आश्चर्य की बात नहीं है। दुःख वही होता है, जहाँ हम चाहते हैं कि हमारी महान आकांक्षा आज ही पूरी हो जाय। इसके अतिरिक्त निजी स्वार्थ के लिये जो आकांक्षा की जाती है, वह असन्तोषकरक होती है। परन्तु दूसरों के उपकार के लिये जो आकांक्षा होती है वह सफलता और असफलता दोनों ही दशाओं में सन्तोषाद होती है।

आदर्श वे सच्ची बातें हैं, जिन्हें मनुष्य अभी प्राप्त नहीं कर सका है, परन्तु जो मार्ग मेघमंडल के उच्च स्थान में छिपी हुई हैं। त्यों-उ्यों मनुष्य निरद्वल दृष्टि से उनकी ओर बढ़ता है, त्यों-त्यों उसका जीवन ऊंचा उठता जाता है।

आदर्श ही सदाचार को गढ़ता है और जीवन का ढालता है। संपूर्ण जीवन आदर्श को ओर सकेत करता है। यदि वह तुच्छ है, तो जीवन भी तुच्छ है, यदि वह उच्च है, तो जीवन भी महान है। आकांक्षा रहित जीवन बिना नकेल के ऊंट के सदृश है।

एक प्रसिद्ध अमेरिकन से एक सज्जन ने पूछा, "भारत देश की संपत्ति और उन्नति का मूल कारण क्या है? उन्होंने गंभीरता पूर्वक

उत्तर दिया, 'श्वेतगृह'* । यदि वास्तव में देखा जावे, तो अमेरिका की उन्नति का कारण उक्त शब्द में ही भरा है । वहाँ के एक भक्ति निर्धन-गृह में उत्पन्न होनेवाला नवयुवक भी 'श्वेत-गृह' में पहुँचने की आकांक्षा करता है । वह अपने ध्येय को प्राप्त करने के लिये जी-तोड़ परिश्रम करता है, वह अपने मार्ग के कंटकों को दूर करता हुआ आगे बढ़ता चला जाता है, वह कठिनाइयों और बाधाओं से तुमुल युद्ध करता है और अन्त में आनन्द और आश्रय के सम्मुख अपनी विजय देखता । लिकन और गारफील्ड की सफलता का मुख्य कारण 'श्वेत-गृह' ही था । अमेरिका में अनेक नवयुवक 'श्वेत-गृह' में पहुँचने की आकांक्षा करते हैं । यद्यपि बहुत ही कम इस आकांक्षा में सफल होते हैं, परन्तु निश्चय ही यह उन्हें साधारण श्रेणी से अधिक ऊँचा उठाने में सहायक होता है ।

आकांक्षा ही मनुष्य को सफलता की संदी पर प्रत्येक पग चढ़ने की प्रेरणा करती है । आप अमेरिका की सड़क पर किसी समाचार पत्र बेचनेवाले लड़के से वार्तालाप करें, तो आपको विदित होगा कि वह क्रमशः संवाद-दाता, सम्पादक, मुख्य संपादक फिर पत्र का मालिक बनने का आकांक्षा रखता है । उसे ज्योंही कुछ समय मिलता है, वह अपने ध्येय में सफलता प्राप्त करने के लिये आवश्यक गुण और शिक्षा प्राप्त करने की चेष्टा करता है । इसके परिणाम-स्वरूप आज अमेरिका के अनेक अग्रणी पत्रों के सम्पादक तथा स्वामी वे हैं, जो कभी सड़कों पर दो-दो सेंट में समाचार-पत्र बेचते फिरते थे । इसी तरह आप देखेंगे कि प्रत्येक उपवसाय की उन्नति की दौड़ में आगे निकलने के लिये लोग कठिन परिश्रम में लगे हुए हैं । इस देश में ऐसा कोई भी मनुष्य दिखाई न देगा, जिसकी उन्नति करने की आकांक्षा का अन्त आ गया हो; उसने वहाँ प्राप्त कर लिया हो, जो वह चाहता हो ।

इस संसार में जो मनुष्य थाड़े ही पर संतोष (इति श्री कर लेता है, जो समझ लेता है, कि वह तुच्छ बातों के लिये बनाया गया है, अथवा अपने जीवन की साधारण गति पर ही विश्राम लेने के लिये ठहर जाता है; वह कभी कोई महान कार्य नहीं कर सकता। सफल वे हो होते हैं, जो विचार लेते हैं कि ईश्वर ने उन्हें महान कार्य करने और महान बनने के लिये भेजा है।

थोरो ने एक बार एक मनुष्य से पूछा -- "क्या तुमने कोई ऐसा मनुष्य देखा अथवा सुना है, जिसने तमाम जीवन सूखे हृदय से एक ध्येय को प्राप्त करने के लिये परिश्रम किया हो और उसके प्राप्त करने में सफल न हुआ हो? यदि एक मनुष्य निरन्तर अपने हृदय में उच्च आकांक्षाएं रखे, तो क्या वह ऊपर नहीं उठता? क्या किसी मनुष्य ने स्वयं धीरता, सत्य, प्रेम पर चलकर यह मालूम किया है कि वे सब व्यर्थ हैं?"

पाश्चात्य उन्नति का मुख्य कारण यह है कि वे आकांक्षान्दी हैं और उन्हें अपने भविष्य पर पूरा विश्वास है। वहाँ निर्धन व्यक्तियों के उन्नति के पथ में कंटक नहीं बिछे हैं। उन देशों में निर्धनता बाधा देने और कठिनाई उपस्थित करने के स्थान में, उत्साह और आकांक्षा बढ़ाती है। अमेरिका के कालिजों में ८० प्रतिशत आप उन बालकों को पाएंगे, जो खेतों और गाँवों से आए हैं। वहाँ की ६० प्रतिशत गगनभेदी अट्टालिकाओं के स्वामी वे हैं, जो गरीबी के पालने में पले हैं। यदि हम यह कहें कि आज अमेरिका का विशाल धन उनके हाथों में है, जिनका प्रारम्भिक जीवन झोंपड़ियों में रहते और कारखानों में कोयले झोंकते होता है, तो यह अत्युक्ति नहीं होगी। यदि आज आप अमेरिका के बड़े-बड़े कुचेरों को जीवनियों को मालूम करेंगे, तो आपको विदित हो जायगा कि वे निर्धन-गृह में उच्च आकांक्षा लेकर उत्पन्न हुए थे। वे आज उसी उच्च आकांक्षा और निरन्तर परिश्रम के बल पर ही उस

पद पर पहुँच गए हैं। लेकिन का जन्म एक लकड़ी चोरने की कोठरी में हुआ था और गारफेल्ड ने सूर्य की किरणें पहिले पहल एक फूस की झोपड़ी में देखी थीं, परन्तु उन्होंने प्रारम्भ में ही ऊँचा उठने का निश्चय कर लिया था। आपदाओं की घटाएँ, निराशा की लहरें, भूख-प्यास व बखेड़े, असफलताओं के भंवर और कठिनाइयों की आँधी आईं, परन्तु वे अपने मार्ग पर सुमेरु की भाँति अचल रहे। यदि वे अपने ध्येय की ऊँचाई देख, ठिक् कर रह जाते, तो क्या वे एक दिन अमेरिका के राष्ट्रपति निर्वाचित हो 'इवेत-गृह' पर अधिकार कर पाते ?

भारतवासियों ! क्या तुम्हारे आज-कल के बालक भी ऐसे ही आकांक्षापूण निश्चयी और दृढ़ परिश्रमी होते हैं ? उनमें-से कितने भारतीय 'इवेत-गृह' पर अधिकार करने की आकांक्षा करते हैं ? आप कहेंगे, "आज उन्हें आकांक्षा करने का अधिकार ही नहीं है। प्रत्येक बड़े पद पर 'भारतवासियों' की आवश्यकता ही नहीं है" का नाटिस वे डाल रहा हुआ है। वे आकांक्षा ही क्या करें ? उनके लिये उनके ही देश में प्रत्येक मार्ग बंद है।" बिल्कुल ठीक, पर इस निराशा का कारण परतंत्रता ही है न ? फिर यही बताइए इस परतंत्रता को तोड़ने का ध्येय ही समने रखकर कितने आगे बढ़ते हैं ?

आप यहाँ के किसी स्कूल में जाइए और विद्यार्थियों से पूछिए कि शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात् उनका ध्येय क्या है ? इसपर आपको विदित होगा कि अधिकांश लड़कों ने कभी इसपर विचार ही नहीं किया है। उनमें से १० प्रतिशत बालकों के विचार में ही यह कभी नहीं आता कि वे पन्द्रह रुपए से तीस रुपए तक मासिक वेतन प्राप्त करनेवाले बालक के अतिरिक्त और कुछ बन सकेंगे ? यदि उन्हें इतना ही मिल जाय, तो वे उसे धन्य समझते हैं। कालेज के विद्यार्थियों का 'इवेत गृह' सहस्रीलदारी या डिप्टी कलेक्टरों का है। यदि उनमें-से कोई भी उन्हें प्राप्त हो जाय, तो वे अपने को 'आयशाली' और 'सफल' समझते हैं।

परन्तु आज भारतवर्ष में कितने युवक हैं, जो लिंकन, गारफील्ड और दादाभाई नौरोजी की तरफ उच्च आदर्श सम्मुख रखकर कठिनाइयों, बाधाओं और निराशाओं से तुमुल युद्ध करते हैं।

नवयुवकों में ही क्यों, यही दशा आप हर प्रकार के लोगों में पाएंगे। वे पूजापति हैं, वे व्याज अथवा कच्चे माल को बाहर भेजकर हा संतुष्ट होते हैं। क्या हमारे देश में ऐसे मनुष्यों की कमी है, जो वाप-दादों की छोड़ी हुई सम्पत्ति के व्याज पर जीवन व्यतीत करते हैं और उसे 'आराम' की निद्रा समझते हैं? आज देश में अनेक उद्योग-धंधों के लिये मैदान खाली पड़ा है, कच्चे माल का भी कमी नहीं है। विदेशों तो यहाँ आकर उसका पूरा-पूरा लाभ उठा रहे हैं, परन्तु भारत-वासी उनके अधिकार में काम करने, उन्हें अच्छा माल देना और दलाली करने में ही संतुष्ट हैं। संतोष एक गुण है, परन्तु अकर्मण्यता के साथ मिलकर यही एक दोष हो जाता है। क्या भारतवर्ष में ऐसे व्यवसायी आपको मिलेंगे, जो अमेरिका के व्यवसायियों की भाँति अपने व्यवसाय उच्चतर शिखर पर पहुँचाने के लिये नई युक्तियाँ, उपायों और आविष्कारों के खोजने में दत्तचित्त रहते हों?

एक बार रश्किन ने अपने एक दुखी मित्र से कहा था, "ईश्वर ने हमें संसार में विजय, सफलता और उन्नति प्राप्त करने के लिये मेजा है, न कि माथे पर हाथ रखकर किसी दैवी सहायता की राह देखने के लिये। आगे सम्मुख उच्च आदर्श और अपने ऊपर विश्वास रखते हुए उसे प्राप्त करने की चेष्टा करते जाओ और तुम एक दिन ऊँचे हो जाओगे।" जो मनुष्य संसार में रहते हैं, उनके लिये समाज में ऊँचा पद प्राप्त करने का आकांक्षा करना उनका कर्त्तव्य है। जिन्हें सांसारिक सुख, समाजोन्नति, यश किसी की भी आकांक्षा नहीं है, उन्हें तो जंगल में जाकर ईश्वर के ध्यान में लीन हो जाना चाहिए।

हमें अपना ध्येय निश्चित करते समय बड़ी सावधानी को अ. १-

इयवता है। एक दम आकाश के तारे तोड़ने दौड़ना मूर्खता है। मकान की छत पर पहुँचने के लिये कोई एक छलांग मारे, तो वह अवश्य ही गिरेगा। परन्तु एक-एक सीढ़ी चढ़ने से वह सुगमता से वहाँ पहुँच सकता है। दूसरी बात जो धरेय निश्चित करते समय ध्यान में रखनी चाहिए, यह यह है कि बुधेर कानेंगी, फोर्ट या राकफेलर के समान धन प्राप्त करने की आकांक्षा ही केवल उच्च आकांक्षा नहीं है। उसमें भी श्रेष्ठतम आकांक्षा २ गवान बुद्ध, ज़रत ईसा और महात्मा गांधी के कार्यों में छिपी हुई है। उस मनुष्य का समाज वरो, जो एक लगातार लगाए हुए संसार में शांति, समता और अहिंसा का साम्राज्य स्थापित करने की उच्च आकांक्षा लिए दौलता है। यदि कोई मनुष्य धन, मान और पद के स्थान में लोकोपचार, स्वार्थन्यास और देश-सेवा में उच्चतम श्रेणी प्राप्त करने का निश्चय करे, तो वह सफलता की ओर और भी तब्र गति से बढ़ सकेगा। तीसरी बात यह है कि जिसको प्राप्त करने के लिये तुम सबसे अधिक परिश्रम कर सको, उसी को प्राप्त करने की आकांक्षा करो। एक विद्वान का वाक्य है—‘आकांक्षा कर लेना, पर उसके प्राप्त करने के लिये कुछ परिश्रम न करना नन्दुवकों के मरितक का एक रोग है।’

हमारे अनेक पाठक संभव है हमारे उक्त विचार से सहमत न हों। संभव है वे देखक से वह भी बैठें—“महाशय ! महत्वाकांक्षा बड़े ही अनर्थों की जड़ है। आप देखते नहीं हैं कि घड़प्पन की इच्छा ने हमारे संसार को अशांति के कुण्ड में डाल दिया है। योरोप के वर्तमान संघर्ष की जड़ भी यही दुष्टिनी ही है। नेपोलियन की महत्वाकांक्षा ही लाखों मनुष्यों के प्राण लेने की कारण हुई है। अनेक मनुष्य इसी के कारण कभी सन्तोष और शांति का अनुभव नहीं कर सके।”

हम उनके शंका-समाधान के लिये कह चुके हैं और कह देना चाहते हैं कि महत्वाकांक्षा केवल रुपयों के ढेर इकट्ठा करने, उदय अस्त

के साम्राज्य स्थापित करने और पद तथा प्रशंसा में ही नहीं है। यह तो अघम श्रमों का महत्वाकांक्षा है। ज्ञान और विद्या का उपाजन करना, दुखियों और निवृत्तों को सहायक होना, संसार में सार्वभौमिक शांति का स्थापन करना, दूरे हुए राष्ट्रों को अत्याचार से निकालना, हजारों भूखों को अन्न देना, ईश्वरोपासना काना क्या महत्वाकांक्षा नहीं है? जब हम हर हिटलर नेपोलियन, सिकन्दर और सोज़ा को महत्वाकांक्षा शील कह सकते हैं, तो क्या भगवान रामचन्द्र, राजा शिवि, ऋषि वशिष्ठ और महात्मा गांधी महत्वाकांक्षाशील नहीं कहे जा सकते? अन्तर केवल इतना ही है कि एक महत्वाकांक्षा हेय है, दूसरी अशोभनीय? यदि संसार में युद्ध की टुंडुमी बजा देना महत्वाकांक्षा है, तो वहाँ शान्ति स्थापित करना भी महत्वाकांक्षा मानी जा सकता है।

दूसरी बात यह है कि महत्वाकांक्षा कर्म में ही होनी चाहिए, न कि फल में। तुम इस बात की आकांक्षा करो कि तुम इस संसार में महान कार्य करने में समर्थ हो, परन्तु यह क्या इच्छा रखते हो कि तुम्हें उसका फल भी महान हो मिले? संसार तुम्हारे पैरों का पज़रे लगे, तुम्हारी गिनती महात्माओं में हो जाय। अज्ञानोपेत होना है कि जब तुम तुच्छ कार्यों के फल-स्वरूप भी महान परिणाम चाहते हो और जब तुम उस फल को प्राप्त करने में असमर्थ होते हो, तभी तुम्हें अज्ञानोप होता है। यदि तुम धन प्राप्त करने की अभिलाषा इत्रलिये करते हो कि तुम गरीबों और अगियों को सहायता काना चाहते हो, तो तुम्हारा महत्वाकांक्षा बुरी नहीं है।

छठवाँ मोर्चा

प्रफुल्लता और आकर्षण शक्ति

‘अज्ञस्य दुःखोऽयं मयं ज्ञस्या नन्दं मयं जगत् ।’
अन्धं भुवनं मन्धाय प्रकाशं तु सचक्षुषः ॥

X

X

X

‘सुख को देख कभी मत मन में जाया का तू फूल,
दुख को देख न घबड़ाना तू वह है सुख का मूल ।
संकट आवे उसे भेलना साहस उर में लाय,
धीरज धरकर सहते रहना कभी न करना हाय ।’

—देवीप्रसाद

X

X

X

‘न वां शुतर वा सवारम न चोऽदतर जेर वारम ।
न खुदायदे रअक्यत न गुलाम शहरयारम ॥
गमे मौजूदो परेशानी मादूम नदारम ।
नफ़से मीज़नम आसूदह ओ उम्मे मोर गुज़ारम ॥

X

X

X

‘मैं ऐसे प्रसन्न स्वभाव, जो सदैव प्रत्येक वस्तु को अच्छे दृष्टिकोण से देखने का आदी है—प्राप्त करना अधिक पसंद करूँगा, बनिश्चत ।’

इसके कि मैं दस हजार पौंड वार्षिक आय को ज़ायदाद का म्नामी बन जाऊँ ।’

— ह्यूम

×

×

×

‘प्रसन्नता प्रत्यक्ष और शीघ्र तम लाभ है । वह अन्य सिद्धों की तरह केवल बैंक का भिक्का हो नहीं है, वरन प्रत्यक्ष सिद्धा है । यह सत्य है कि धन प्रसन्नता का सबसे छंटा साधन है और स्वास्थ्य सबसे अधिक ।’

— स्कोफ़ेनर

×

×

×

‘Mirth is the medicine of life,
It cures its ills, it calms its strife,
It softly smooths the brow of care,
And writes a thousand graces there.’

संसार में प्रायः दो तरह के मनुष्य दिखलाई पड़ते हैं । एक वे हैं, जो सदा रोनी सूत बनाए रहते हैं, तनिक-सी आपत्ति पड़ने पर उनका कलेजा बैठ जाता है, घर-बाहर चौबोसों घंटे उन्हें ज़रा-ज़रा-सी बातों की चिन्ताएँ दबाए रहती हैं । वे जब मित्रों में बैठते हैं, अथवा अपने बाल-बच्चों से बातचीत करते हैं, तो हंसने की चेष्टा करते हैं, परन्तु हसी उनके आधे मुह से आकर ही लौट जाता है । जीवन भर में उन्हें खुलकर हंसने का बहुत ही कम अवसर प्राप्त होते हैं । वे न तो अपने कुटुम्बियों के लिये ही आकर्षक होते हैं, न अपने मित्रों के ही लिये । उनका जीवन नीरस और दबा हुआ होता है । दूसरे वे लोग हैं, जिनपर चारों ओर से आपत्ति के पहाड़ टूट पड़ते हैं उन्हें पग-पग पर ठोकरें लगती हैं, वे उठते हैं और गिरते हैं; परन्तु उनके मुख की हास्य-रेखा विलीन

नहीं होती। वे अपनी मधुर-मर्ति से जहाँ जाते हैं, वहाँ लोग उनकी ओर आकर्षित होते हैं और अनेक मनुष्य उनके पास बैठकर शांति का अनुभव करते हैं।

सभी मनुष्य हँसी-खुशी से रहना चाहते हैं; परन्तु बहुत ही कम ऐसे लोग हैं, जो उसे प्राप्त कर पाते हैं। इसका कारण यह है कि बहुत ही थोड़े लोग इसे पूर्ण महत्त्वता की दृष्टि से देखते हैं और उसे प्राप्त करने की अविरल चेष्टा करते हैं, क्योंकि केवल विचार करने से ही मनुष्य अपनी आदतों का बदल नहीं सकते। उसे रोकने के लिये उन्हें उनसे घोर युद्ध करना पड़ता है। क्रोधी मनुष्य क्रोध उतर जाने के पश्चात् पश्चात्ताप करने हैं और चाहते हैं कि दूसरी बार क्रोध न आवे, पर फिर भी कोई विरुद्ध बात हो जाने पर क्रोध को रोकना असंभव हो जाता है। इसलिये उसपर सफलता प्राप्त करने के लिये निरन्तर उससे युद्ध करने की आवश्यकता है। धीरे धीरे उसका क्रोध बहुत कमजोर हो जाता है और फिर वह उसपर शासन कर सकता है।

जो मनुष्य मदैव प्रफुल्लित चित्त रहता है, वह न केवल स्वयं ही उसका लाभ उठाता है, बल्कि अनेक दूसरे लोग भी उसके पास बैठकर एक बार के लिये संसार की सारी बाधाएँ, चिन्ताएँ और शोक भूल जाते हैं। स्वर्ग जान लवक का मत है - "यदि मनुष्यों को प्रफुल्लित रहने की शिक्षा और अपने कर्तव्य का आनन्द सिखा दिया जाता, तो यह संसार अधिक उज्ज्वल और श्रेष्ठ हो जाता। स्वयं प्रसन्न रहना दूसरों को प्रसन्न करने का एक सरल साधन है।" कार्लायल कहता है - "इसलिये हमें ऐसा आदमी दो, जो अपने कार्य को हँसता हुआ करता है।" प्रसन्न चित्त मनुष्य दूसरे के हृदय को आसानी से जीत लेता है। बहुत-से भव्य शक्ति के मनुष्य भी इस गुण के कारण सब कुछ भ्रिय हो जाते हैं। प्रसन्न चित्त मनुष्य को याद हमें बहुत दिन तक बनी रहनी है।

अनेक मनुष्यों का हृदय जब भारी और दुखी होता है, तब वे

किसी हंस-मुख प्रसन्नचित्त मनुष्य के पास जा बैठते हैं। उसकी बातें उनके हृदय के घाव के लिये मरहम का काम देती हैं। एक सहृदय कवि की भावना है—“यदि मैं हास्य के फव्वारे को किसी तरह दू दू पाऊँ, तो अपनी सारी शक्ति लगाकर भी उसका मुख संसार को ओर फेर दूँ और मौपदी, महल, नगर, और वन सभी को प्रफुल्लता की वर्षा से इतना सराबोर कर दूँ कि वे कभी न सुखें। यदि कहीं मुझे ऐसा संदूक मिल जाय, जिसमें सब शोक, चिन्ता और निराशा बन्द की जा सकें, तो बस मैं उसे भरकर महासागर के अथाह जल में प्रवाहित कर दूँ।”

हंसमुख और प्रसन्न मनुष्य जहाँ कहीं जाता है, वहाँ शीघ्र ही उसके अनेकों मित्र बन जाते हैं। महँस और चिढ़ाचिढ़े मनुष्य से सभी भागते हैं। उससे जो कोई बातें करता है, उसके मन की शांति जाती रहती है और कभी-कभी व्यर्थ ही झगड़ा हो जाता है। हंसमुख आदमी संसार के कष्टों को कम करते हैं। वे अपने पड़ोसियों पर अपने सुख से दुष्टों की वर्षा करते हुए अपने काम पर जाते हैं, परन्तु मुर्खाई हुई तर्क-यतनवाले न ईवल खुद मरे से रहते हैं, परन्तु दूसरों को भी दुखी करते हैं। इसलिये प्रत्येक मनुष्य का नैतिक कर्तव्य है कि वह प्रसन्न चित्त रहे।

हमें सदैव प्रत्येक कार्य के अच्छे भाग की आर दृष्टि रखनी चाहिए। तुम्हें जो कुछ भी कार्य मिले, उसी में प्रसन्नता प्राप्त करने को चेष्टा करो। बहुत-से आदमी समझ लेते हैं कि उनका भविष्य तो तबे की तरह काला है, उनके भाग्य में तो केवल रोना-झींकना ही बढ़ा है। उन्हें इस जीवन में तो कभी सुख नहीं मिल सकता है। उनके लिये यहाँ कह देना काफी होगा कि, ईश्वर की इच्छा यह कदापि नहीं है कि कोई भी आदमी दुखी रहे। वह तो अपनी संतान को सुखी और प्रफुल्लित देखना चाहता है; परन्तु हम अपने ही कर्मों से अपने को दुखी और रजोदा बनाते हैं।

बच्चों के सुख पर दुःख अथवा निराशा के चिह्न होना बहुत ही अप्राकृतिक है। बच्चों को हंस-सुख और प्रफुल्लित करने की शिक्षा देनी चाहिए। उनके सम्मुख ऐसी बातें, जैसे 'संसार में दुःख-हो-दुःख है,' 'संसार निरस्य है' आदि कदापि न कहनी चाहिए। इससे उनके विचारों में बाधा पहुँचती है।

बहुत-से आदमी थोड़ी-सी कठिनाई आ जाने पर घबड़ा जाते हैं। ज़रा-से माथे के दर्द होने से वे घर भर का सर पर टठा लेते हैं। तनिक-सी असफलता उनके जीवन को भार बना देती है। गह आगे चरकर ठोकाँ पर ठाकें खाते हैं। वे ही आदमी अपने जीवन का सार्थक करते हैं, जो विपत्तियों के बादल देखकर चिंतित नहीं होते, वे कठिनाइयों से खेल खेलते हैं और उनका सुख का भाव असफलता में भी नहीं दिगड़ता। वे हमेशा छाती फुड़ाकर आगे चलते हैं, उनका गर्दन हमेशा ऊपर रहता है, उन्हें कौटों का बिलोना भी फूँगे-सा मुलायम प्रतीत होता है।

जेकब नामक एक अमेरिका निवासी सज्जन कराइरति शें, परन्तु एक समय वे अस्मात् इतने निर्धन हो गए कि उनके पास एक पैसा भी न रह गया, परन्तु फिर भी वह उत्साह से अपने काम को करने लगे और फिर कीमती हो धनी हो गए। उन्होंने छः हजार रुपए का पहिला रुज चुका दिया और उनका घर फिर पहले की तरह धन से पूरित हो गया। जब उनसे पूछा गया कि आपने अपनी खोई हुई संपत्ति कैसे प्राप्त कर ली, तब उन्होंने कहा—“मैं कभी भाशा नहीं छाड़ता; विपत्ति के बादलों से मैं नहीं घबड़ाता, बल्कि हंसता-हसता उनका सामना करता हूँ।”

बहुत-से आदमी संजीदा रहना अधिक पसंद करते हैं। उनके विचार में हसना, अथवा मुस्कुराना असम्यक्ता है। वे मोजन करते समय भी बहुत संजीदा रहते हैं। यदि इनके मतानुसार संसार में परिवर्तन हो जावे, तो गलियों और बाज़ारों से यह चुलबुलाहट, आनन्द और हंसी

उड़ जावे और उनके ध्यान में चित्रित, संजीव और सुर्जाए हुए चेहरे दिखाई पड़ने लगे ।

खुलकर हंसने से स्वास्थ्य को बहुत लाभ पहुंचता है । यह फेफड़े, पेट आदि आंतरिक अवयवों का व्यायाम है । इससे हृदय अधिक तेजी से काम करने लगता है और रक्त तीव्रता से दौड़ने लगता है । हंसी आँखों को तेजवान करती है, छाती को फैलाती है और शरीर के प्रत्येक अंग को गरमो पहुँचाती है ।

कार्लायल का मत है—“जो आदमी हंसते हंसते अपना काम करता है, वह एक काम को उसी समय में अधिक उत्तम रीति से कर सकता है । जो गाते हुए अपना मार्ग तय करता है, उसे थकावट नहीं मालूम पड़ती । प्रफुल्लितता की शक्ति आश्चर्यजनक है ।”

कठिन परिश्रम करते समय बीच-बीच में खुलकर हंस लेने से मस्तिष्क को बहुत-कुछ विश्राम मिल जाता है, हंस लेने से मस्तिष्क की सारी थकावट दूर हो जाती है और फिर काम में दिल लग जाता है । लिंकन अपने समीप सदैव एक मनोरंजन की पुस्तक रखता था और जब वह अपने काम से थक जाता अथवा किसी बात पर उसे क्रोध आ जाता, तो वह उस पुस्तक में एक दो पृष्ठ पढ़ लेता था ।

प्रसन्नता के लिये सहनशीलता की आवश्यकता है । जो ज़रा-ज़रा सी बात पर लड़ाई झगड़ा करने का तैयार रहते हैं, वे प्रसन्न कैसे रह सकते हैं ? प्रसन्न वही रह सकते हैं, जिनमें दूसरों के अपराध को क्षमा कर टाल देने की शक्ति है । प्रतिहिंसा की ज्वाला जिनके हृदय में नहीं सुलगती, वही प्रसन्न हैं ।

यदि तुम्हें कोई गाली दे, तो तुम उसको अपने मस्तिष्क में प्रवेश मत होने दो । यदि तुम्हें किसी कार्य में असफलता हुई है, तुम्हारी दुकान का काम फेर हो गया है, तुम्हारी सारी इज्जत धूल में मिल गई है,

तो भी तुम सब भूलकर फिर नवीन रीति से काम प्रारम्भ करेंगे !

X

X

X

X

यदि तुम्हारी बातों में इतनी मधुरता और सरलता है कि तुम सहस्रों मनुष्यों को अपनी ओर खींच सकते हो, तो वास्तव में तुम्हारे हाथ में एक बड़ी शक्ति है। हमारे पास अनेक ऐसे उदाहरण हैं कि अनेक मनुष्यों में न ता कोई भारी विद्वता ही है और न कोई दूसरा गुण ही, परंतु उनकी बातों में इतनी सरलता और मधुरता है कि वे सहस्रों मनुष्यों को अपने हाथ के इशारे से नचाने हैं। तुम कोई भी काम करो, यदि तुम अपने विचारों को उचित रीति से नहीं प्रकट कर सकते, तुम्हारी भाषा रूखी सूखी होती है, तो तुम सदैव असुविधा में रहोगे।

एक लेखक का मत है "इस संसार में जो काम वाणी पर सक्ती है, वह अछ-नास, धन-जन और बल-वीरता से नहीं हा सकता। जो काम महमूद, चंगेज़, नारिंदर और उनके अनेक मतानुपायियों ने तलवार से न कर पाया, वह श्री स्वामी शंकराचार्य ने वाणी से कर दिखाया। उन्होंने डेढ़ करोड़ हिंदुओं को लठ के ज़ोर से मुसलमान बनाया, शंकराचार्य ने दोस्रो करोड़ बौद्धों का विद्यालय में वैदिक धर्म में परिवर्तित कर दिखलाया" भरतपुर-नरेश माननीय चौर वृद्ध बिहारीसिंह की वाणी का ही प्रताप था कि उनके किले के घेरे-से लोग कई दिन तक बिना विधाम लिए हुए ज़बर्दस्ती विरोधी सेना पर लगातार घोलों की तरह गोलों के बरसाते रहे। क्या यह वाणी का प्रताप नहीं था, जो मिस्टर वेन ने अमेरिका में किया। वाणी ने बल से ही चार्ल्स ब्रिडल ने ब्रिटिश पार्लियामेंट से राजभक्ति को शपथ लेने की प्रथा एकदम दबवा दी।"

वास्तव में इस आधुनिक सभ्यता के युग में किसी बात का इतना प्रभाव नहीं पड़ता, जितना एक अच्छी वक्तृता का पड़ता है। यदि सुवक्ता चाहे, तो दम-की-दम में सारे संसार में युद्ध को बिनगारा

लगा दे देश के-देश और जाति-की-जाति को एक दम में सल्ट पुलट कर दे। पंडित मदनमोहन मालवीय जब कोई शोध देने खड़े होते हैं, तो सारी जनता उनकी मुद्रा में हो जाती है। कभी वे उन्हें रुकाते हैं, तो कभी उनमें उत्साह भरते और कभी उन्हें हंसाते हैं। वे अपना चक्रवर्ती-शक्ति द्वारा ही हिंदू विश्वविद्यालय के लिये विशाल धन एकत्रित कर सके हैं।

हमें अपनी आकृति और वातचीत के ढंग का इस तरह गढ़ना चाहिए कि लोगों के चित्तों को हम आकर्षित कर सकें। मूर्खों के समुख यदि तुम गूढ़ सिद्धांतों को बातें करने लगे, तो उनका चित्त तुम्हारा आंर से हट जायगा। वे तो सीधो-सादी भाषा में प्रारम्भिक उपदेश को ही समझ सकते हैं। आप उन्हें मनोहर उपदेश-पूर्ण कहा-नियाँ सुनाइए, इसमें उनका मन लग जायगा और वे आपको शिक्षा ग्रहण करने लगेंगे। महात्मा स्टेड से मिलनेवालों का दल नित्य नदी के प्रवाह की तरह सबैर से संध्या तक आता रहता था। संसार के भरा-सं-भारी भार छोटे-से-छोटे मनुष्य मिलने की इतनी इच्छा किसी से नहीं रखते थे, जितनी कि स्टेड से रखते थे। हर एक ही तरह के आदमी उनमें आते थे। कोई समुद्र के पानी से सोना निकालने की तरकाब पूछने के हेतु आते थे, कोई राजनीतिक उद्देश्य से आ। और कोई धर्म की बातें पूछने आते थे। स्टेड से जिस तरह से जा प्रश्न किया जाता था, उसका उत्तर उसी रीति से शिक्षा लिए हुए होता था। सब ही उनकी बातों से सन्तुष्ट होकर जाते थे।

जिस बात में स्वयं तुम्हारा विश्वास नहीं है, उस बात में तुम दूसरों का विश्वास उत्पन्न नहीं कर सकते, बनावटी असत्य बात अत्युत्तम होते हुए भी श्रोताओं पर प्रभाव नहीं डाल सकती। उसकी एक ही झूठ बात से उसकी उत्तम शिक्षा, गूढ़ तर्क, ललित भाषा, उत्कृष्ट अलंकार सब ही रंग भुँधला पड़ जाता है।

भोजमयी वक्त्रत्व-शक्ति ईश्वर प्रदत्त होती है, परन्तु इसका यह सात्पर्य नहीं है कि हम अपने वार्तालाप के ढंग को सुगठित नहीं कर सकते। कुछ आदमी स्वभाव से ही अच्छे वक्त्रव्यक्ता होते हैं, पान्थ दूसरे अभ्यास करके हम विद्या को प्राप्त कर सकते हैं। वक्त्रत्व देने की विद्या किसी भी विद्या से कम उपयोगी अथवा कम आवश्यक नहीं है। हमें शोक है कि अनेक युवकों को इसकी उचित शिक्षा नहीं दी जाती। वे चार आदमियों में जो गूंगे बनकर बैठे रहते हैं।

जिस बात को मुख से निकालो, पहिले उसको खूब तौल लो। कहीं ऐसा न हो कि किसी कही हुई बात के लिये पीछे तुम्हें पछताना पड़े। व्यर्थ कोई बात मत कहो, न जान तुम्हारे मुंह से क्या निकल जाय। वार्तालाप करते समय अपना ध्यान उसी ओर रखो। बहुत-से आदमी कहीं बातें करते हैं और कहां देखते हैं, जिसका प्रभाव दूसरे आदमी पर बहुत बुरा पड़ता है। एक बात का लाघो चौढ़ा भूमि का मत पौधा। घुमा-फिरा कर एक बात का कहन से उसका प्रभाव इतना नहीं पड़ता, जितना सीधी तरह से कह देने में पड़ता है। कपो बाल-चाल में विरुष्ट भाषा का व्यवहार न करो। सदैव ऐसी भाषा में बोलो, जिसे शिक्षित और अशिक्षित दोनों ही समझ सकें। अनी बात के श्लोक शब्द का स्पष्ट उच्चारण करो।

सातवाँ मोर्चा

गार्हस्थ्य जीवन

“प्रजनार्थं स्त्रियः सृष्टाः सन्तानार्थञ्च मानवाः ।
तस्मात्साधारणो धर्मः श्रुतिः पत्न्या सहोदितः ॥”

X

X

X

“हर के वा अहले खुद वफ़ा न कुनद ।
न शवद दोस्त रुये दानिशमंद ॥”

—शेखसादी

X

X

X

“सम्प्रता का सर्वोत्तम साक्षी वह घर है, जिनमें हम रहते हैं ।”

X

X

X

“माता-पिता का सम्मान करो”—वाइविल

X

X

X

“जिस प्रकार सब बड़ी और छोटी नदियाँ समुद्र में जाकर विभ्राम पाती हैं, उसी प्रकार सब आश्रमों के आदमी गृहस्थों में रक्षा पाते हैं । जिस प्रकार सब बच्चे अपनी माता की रक्षा करने से ही रक्षित होते हैं, उसी प्रकार सब भिक्षुक भी गृहस्थों की रक्षा-दान से ही जीते रहते हैं ।”

—वशिष्ट अ० ८, सूत्र १५ तथा १६

X

X

X

“चूं इन्सारा नबागद फ़ज़ला ऐहसां ।

चे फ़ज़ज़ आदमी ता. नक़्श दीवार ॥१॥

शेख़सादी

×

×

×

“To Support father and mother,
To Cherish wife and Child,
To follow a peaceful Calling,
This is the greatest blessing.”

—Gautama

घर' शब्द में ही कुछ ऐसा जादू भरा है, जिसके स्मरण मात्र से हमारे हृदय में आनन्द का प्रवाह बहने लगता है। हमें वहाँ के मनुष्यों से ही केवल प्रेम नहीं होता, बल्कि वहाँ के जड़ पदार्थों से भी स्नेह हो जाता है। एक लेखक लिखता है—“घर ! अहा !! यह कैसा मधुर शब्द है। उस शब्द के स्मरण मात्र से बच्चों की हंसी, प्रेम की वार्त्तालाप और परिचित पैरों की ध्वनि का चित्र खिंच जाता है ।”

भारतवर्ष में ऐसे बहुत ही कम घर हैं, जहाँ सदैव सुख और शांति का भटल साम्राज्य न पाया जाता हो। जब मनुष्य तमाम दिन के काम से थक जाता है तो स्वभावतः उसे विश्राम और शांति की आवश्यकता पड़ती है। यह विश्राम उसे अपने घर में ही मिल सकता है। परन्तु यदि उस घर में प्रवेश करते ही कलह, द्वेष, दुर्वचन आदि का सामना करना पड़े, तो निस्सन्देह उसे गृह-सुख प्राप्त नहीं है। उसे अपना जीवन बहुत बहुरंग प्रतीत होता है। गृह-कलह ने अनेक मनुष्यों के जीवन को विष-तुल्य बना दिया है।

हमारा घर हमारे लिये केवल एक क्रोड़ा-स्थल ही नहीं है। उसके सुख और शांति के साथ-साथ हमारे कंधों पर अनेक उत्तादायित्वों का

भारी बोझ भी है। हम इन उत्तरदायि-वों को बिना समझे गृह-सुख और शांति का अनुभव नहीं कर सकते। घर में रहकर हमें कर्त्तव्यों की एक श्रृंखला में चलना पड़ता है। कुछ लोग कहते हैं, घर में पड़कर इस श्रृंखला में बधना ठाक नहीं, परन्तु क्या वे ईश्वरीय नियमों का उल्लंघन कर सकते हैं ? वे यह नहीं समझते कि इस श्रृंखला में चलने से ही सुख है, इसके बाहर नहीं। इसके बाहर सुख मिल भी सकता है, तो केवल उन्हीं को, जो इसके भीतर चक चुके हैं। गृहस्थाश्रम के पश्चात् ही सन्यास सफल होता है।

घर में प्रत्येक स्त्री, बालक, बूढ़े-जवान सबका कुछ-न-कुछ कर्त्तव्य है। यदि उनमें से प्रत्येक अपने कर्त्तव्य का ध्यान रखता है, तो उन्हें अपने घर में सुख-शांति की प्राप्ति के लिये कोई चेष्टा नहीं करनी पड़ती। उसको वे स्वामाविक रीति से ही अपनी अर आते दिखाई देते हैं।

स्त्री-समाज पर ही गृह-सुख अधिक अवलंबित है। इसलिये हमारा स्त्रियों के प्रति एक विशेष कर्त्तव्य होता है और स्त्रियों का भी हमारे प्रति एक विशेष कर्त्तव्य। माता, बहिन और पत्नी तीनों ही स्त्री-समाज के बड़े पवित्र और सुंदर रूप हैं। हमारे लिये तीनों में अगाध प्रेम, पवित्र भावना और निःस्वार्थ सेवा भी हुई है। वे हमारे लिये शोक में ढाढ़स, दुःख में समवेदना, कठिनाई में साहस और असफलता में उत्साह रूप हैं। माता, बहिन तथा पत्नी के चुम्बन हममें क्रमशः वात्सल्य, पवित्रता और प्रेम के भाव भरते हैं।

यदि माता, बहिन तथा पत्नियों में हमारे दुःख हरने का यह पवित्र शक्ति न होता, तो अनेक अंधे, लंगड़े, लूले, असमर्थों के लिये संसार में रहना होड़भर हो जाता। एक बूढ़ा और अंधा मनुष्य गली-गली में सुई और पैचक बेचता हुआ ढोला करता था। एक सज्जन को उसपर बड़ी दया आती थी। उन्होंने जब एक दिन उससे पूछा कि वह अपना जीवन कैसे व्यतीत करता है, तब उन्हें यह जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ।

“क उसका जीवन अनेक मनुष्यों से अधिक सुखी है। उसने कहा—“मैं बड़े आनन्द में हूँ। मेरी सौ बड़ी पतिव्रता है, मुझे सूर्य पेचक बेचकर जो कुछ भी मिल जाता है, वह उसी में भलीभांति काम चला लेती है।”

स्त्रियों को कहीं देवी और कहीं राक्षसी कहा गया है। पातिव्रत, दया, क्षमा, गृह सुप्रबन्ध, स्नेह, बड़ों की भक्ति आदि गुण जिस स्त्री में हैं, वह साक्षात् देवी रूपा है, परन्तु इन्हीं गुणों की कमी से वह राक्षसी हो जाती है।

एक विद्वान् कहता है—“मैं आपको बताऊंगा, स्त्री क्या है? वह सौधी स्वर्ग से आती है, उसमें प्रेम इतना अधिक होता है कि उसका अन्त-अन्त परमात्मा के अतिरिक्त किसी को ज्ञात नहीं हो सकता। वे घर, समाज और संसार को स्वच्छ, सुगम और उच्च बनाती हैं। मनुष्यों के लिये स्त्रियाँ इतनी महत्व पूर्ण हैं कि वे उन्हें दुःख, निराशा और विपदा से उठाकर ठीक मार्ग पर ले आती हैं।” उन्हीं महात्मा कवीर कहते हैं—

नागिन के तो दोय फन, नारो के फन बीस।

जाको दस्यो न फिर जिए, मटि है विश्वास बीस।

कामिनि काली नागिनी, तीन लोक संभार।

नाम सनेही ऊबरा, विषया खाए स्मार॥

घातें दोनों ही सत्य हैं जो स्त्री अपने घर को स्वच्छ, सुंदर और मधुर नहीं बना सकती, जो पति के आने पर प्रेम से उनका स्वागत नहीं करता, जिसका प्रत्येक बात बनावटी होती है, उसका पति कभी शांति प्राप्त नहीं कर सकता। पति के घर में प्रवेश करते ही वे रोना-धोना और अपनी सास, ननद अथवा जिठानी आदि की शिकायतें करना प्रारम्भ कर देती है। वे नई नई फर्माइशें करके पति को तंग काती रहती हैं। वे यह भी नहीं देखती, कि अमुक वस्तुओं के लाने की वसुंधा में इस समय सामर्थ्य है भी या नहीं।

गार्हस्थ्य सुख के लिये पति-पत्नी की चित्त-वृत्तियों का मिलना बहुत ही आवश्यक है। उनमें यदि एक ही भावनाएं, विचार और भाकांक्षाएं हैं, तो उनमें कभी कलह न होगा।

यदि पति सुशिक्षित, उच्च विचारों वाला और सात्विक है, परन्तु पत्नी कुपट, क्रिस्त्रक टठनेवाली और कलह-प्रिय है, तो उनका संबंध कभी सुखदायी नहीं हो सकता। हमारे देश में यह प्रथा किजनी भयंकर है कि नवयुवकों और नवयुवतियों का सम्बंध बिना उनके पूछे पाछे ही कर दिया जाता है। जिनके जीवन की सफलता या असफलता बहुत-कुछ इसी संबंध पर निर्भर है, जिन्हें अपना सारा जीवन एक-दूसरे के माथे पिटाना है, जिन्हें एक-दूसरे के दो मारा होकर रहना है, उसमें उनको सम्मति के पूछे जाने की भी आवश्यकता नहीं?

पेंडू कानेंगो का मत है—“विवाह-संबंध एक बड़ा गंभीर व्यवसाय है और इसके लिए अनेक महत्वपूर्ण विचार उत्पन्न होते हैं”। सुन्दरता ही स्त्रियों का आवश्यक गुण नहीं है। जे. मनुष्य चमक दमक में भग्ये होकर दूसरी बातों पर विचार करना मूल जाते हैं, उन्हें आगे चलकर पश्चात्ताप करना पड़ता है। स्नेह-शून्य सुन्दरता अनेक पापों और अशांतियों की जड़ है। मंसार की सुंदरियों में श्रेष्ठ परन्तु हृदय-हीन, पातिव्रतधर्म से विसुख और बकवादितो-स्त्री से तो सोगी-मादी, मधुर आपग करनेवाली, सदाचारिणी कुलपा पत्नी प्राप्त करना ही बुद्धिमत्ता है। अनेक मनुष्य अपनी स्त्री की अवहेलना केवल इसलिए करते हैं कि वह सुंदरी नहीं। उसके प्रेम, पातिव्रत, सहनशीलता आदि गुणों का उनके सम्मुख कुछ भी मूल्य नहीं है।

भारतीय गृहों दुर्दशा का मूल कारण स्त्री-समाज की हीन दशा है। मनुष्यों ने स्त्रियों को इतना दबा रखा है कि पुरुषों का सा जीवन दुःखमय हो रहा है, फिर स्त्रियों की तो बात ही क्या? सुशिक्षिता, सुशीला स्त्रियाँ सैकड़ों में एक-दो ही मिलेंगी। अधिकतर स्त्रियाँ ऐसी

ही मिलेंगी, जिनके आगे काले बज़र भेंस बराबर है । वे न तो अपने धर्म को ही जानती हैं, न स्त्री-समाज के गौरव को ही । वे तो समझती हैं कि हमारा जीवन घर में बंद रहने, रोटा पकाने, झाड़ू देने और पानी भरने के लिए ही है । जो धनी हैं और जिन्होंने एक-दो हिंदी का प्रारम्भिक पुस्तक पढ़ ली हैं, वे गर्व में फूल जाती हैं । उनका काम अदोसिन-पड़ोसिन में गप-शप लड़ाना, एक-दूसरे से लड़ना-झगड़ना या तोता-मैना को किस्सा आदि नाशकारी पुस्तकें पढ़ना ही है । स्त्रियों का दिनभर रसोई करने, झाड़ू देने तथा पानी भरने में जुता रहना जिससे उनके अल्प गुणों के विकास होने का अवसर न मिले, बुरा है । परंतु भालसी हो जाना, परिधम का कोई काम न करना, नौकरों पर सब काम छोड़कर पलंग पर बैठ जाना, उसमें भी बुरा है ।

स्त्रियों को यदि उचित शिक्षा दी जाय, तो वे पति-उसके कार्य में बहुत-कुछ सहायता दे सकती हैं । चौलेविगम के प्रधान नेता लेनिन का कार्यक्षेत्र जब मनुष्यों में था, तो उनकी पत्नी स्त्रियों को तैयार करने में लगी हुई थी । इस बात को अस्वीकार नहीं कर सकता कि, उनका सफलता में एक बड़ा हाथ स्त्रियों का रहा है । इसी तरह गत तथा वर्तमान योरोपीय महायुद्ध में जब पुरुष रणक्षेत्र में लड़ रहे थे, तब उनकी स्त्रियाँ कारखानों में उनके लिए वस्त्र और अस्त्र-शस्त्र तैयार कर रही थीं । अर्वाचिन भारतवासी तो अपने किसी कार्य में स्त्रियों की सम्मति तक लेना अनावश्यक समझते हैं । उनके मस्तिष्क में कभी यह विचार ही नहीं आता, कि स्त्रियाँ भी कभी उनके किसी कार्य में सहायता या उचित सम्मति दे सकती हैं ।

दूसरी बात हमारे देश में स्त्रियों को स्वतंत्रता देने की है । राजनीतिक स्वतंत्रता, न्यायालय में वकालत करने की स्वतंत्रता, चुंगी और कौंसिल के चुनाव में मत देने की स्वतंत्रता, शासन में पद मिलने का स्वतंत्रता की बात अभी दूर है । अभी तो मश्वरें यह हैं कि उन्हें पढ़ें से-

बाहर निकलने की भी स्वतंत्रता दी जाय या नहीं ? पदों के रिवाज की सुराहियाँ अब सभी को मालूम हो गई हैं, परन्तु अभी बहुत ही कम उसे व्यावहारिक रूप से उठाने को तैयार हैं। हम यह नहीं कहते कि प्रतिदिन आप अपनी पत्नी के हाथ में हाथ डालकर पार्क में घूमने जाइए या सिनेमा और बिस्टर देखिए। यह स्वयं अपने अनेक दोषों से रहित नहीं हैं, परन्तु आप उन्हें बाहर आने-जाने, घर के बड़ों से मिलने और शिक्षा प्राप्त करने की स्वतंत्रता दीजिए।

पति का स्त्री के प्रति कर्त्तव्य

पति और पत्नी का सम्बन्ध बड़ा ही पवित्र है। पति का प्रथम कर्त्तव्य है कि वह अपनी स्त्री से प्रेम करे, उसका कभी अलसदर न करे और सदैव सहन-शीलता का व्यवहार करे। उसका दूसरा कर्त्तव्य यह है कि उसकी प्रत्येक अच्छी बात में संशुभ्रुति प्रकट करे और यदि उससे कोई गलती हो जाय, तो नमों से समझा दे। उसका तीसरा कर्त्तव्य यह है कि उससे जहाँ तक हो सके वह उसके भोजन, वस्त्र और अन्य स्त्री की आवश्यकताओं को पूरा करने की चेष्टा करे। अन्तिम और आवश्यक कर्त्तव्य यह है कि वह तमाम अपने धार्मिक कामों में उसका बराबर का भाग दे।

स्त्री का पति के प्रति कर्त्तव्य

स्त्री का कर्त्तव्य है कि वह अपने पति की आज्ञाकारी हो रहे। अपने पति को, चाहे वह लँगड़ा लुला ही क्यों न हो, सारे संसार से अधिक प्रेम करे। वह गृह का सुप्रबन्ध करे और जितनी आय हो, उसी के अनुसार घर का खर्च चलावे। महात्मा बुद्ध स्त्रियों के निम्न कर्त्तव्य बताते हैं—

(१) गृह की सुव्यवस्था करे (२) मित्रों और आगतों की मेहमानदारी करे (३) पातिव्रतधर्म का पालन करे (४) घर के व्यव-

में मित्रवत्ता से काम ले (५) सब कामों में सुव्यवस्था और बुद्धिमत्ता प्रकट करे।

महाराज मनु का उपदेश है—“जिस घर में पति पत्नी से प्रसन्न रहता है, तथा पत्नी पति से प्रसन्न रहती है, उस घर में सुख चिरस्थायी रहता है।” बाइबिल में कहा है—“जो अपनी स्त्री से प्रेम करता है, वह अपने से ही प्रेम करता है।” इसलिये पुरुषों का कर्त्तव्य है कि जहाँ तक हो सके अपनी स्त्रियों के प्रति उदारतापूर्ण व्यवहार करें। पति यदि चाहते हैं कि उनकी स्त्री साता के समान आदर्श बने, तो उन्हें भी राम के समान आदर्श बनना चाहिए।

लड़कियों को प्रारम्भ से हा कमरों की सफाई, चीजों की सुव्यवस्था, रसोई बनाना, शिशु-पालन, छोटे मोटे हिसाब रखना आदि बातों की शिक्षा दी जानी चाहिए। निस्संदेह यदि ऐसा किया जाय तो आगे चलकर यही उत्तम गृहिणी बन सकेंगी।

प्रायः भारतीय स्त्रियाँ को यह आदत है, कि जहाँ वे दो चार भी इकट्ठी हुईं, व्यर्थ की झगड़-झपट का शान्त चले लगती हैं। इन बातों-ही-बातों में लड़ना-झगड़ना तक प्रारम्भ हो जाता है और धीरे-धीरे यह युद्ध की अग्नि इतनी प्रज्वलित हो जाती है कि वह घरों के लिये अनेक घरों की शांति जलाकर ही रहती है। इन लड़ाई-झगड़ा का कोई वास्तविक कारण नहीं होता। यह तो धैर्य ठाले की राढ़ होती है। जिस घर में सास, ननद, जिजाना आदि कई स्त्रियाँ हुईं, फिर तो तू तू में मैं मैं राज़ ही हुआ करती है। इसका प्रभाव भाई-भाई और चाप-बेटों पर भी पड़ता है और उनमें मन-मुटाव तक हा जाता है। बुद्धिमान पुरुषों का यही कर्त्तव्य है कि वे अंधे न होकर अपनी-अपनी स्त्रियों को समझा दें यदि वे समिलित परिवार में शांति से रहन में असमर्थ हैं, तो अच्छा यह है कि वे अलग-अलग हो जायें।

माता-पिता के प्रति कर्त्तव्य

हमारा माता पिता के प्रति एक विशेष कर्त्तव्य होता है। जब हम संसार में आए थे, तब हम न तो खड़े हो सकते थे, न चल-फिर ही सकते थे। उस समय हमारे माता-पिताओं ने बड़े परिश्रम से हमें पाला और शिक्षित कर संसार में अपने पैरों पर खड़े होने के योग्य बनाया। उनके ऋण से कैसे कोई उद्धार नहीं हो सकता है? माता-पिता ईश्वर के प्रतिन्दि हैं। यदि तुमसे तुम्हारे माता-पिता प्रसन्न नहीं हैं, तो तुम ईश्वर का कैसे प्रसन्न कर सकते हो? हज़रत मोहम्मद से किसी ने पूछा—“ईश्वर किस काम को सबसे अधिक पसन्द करता है?” उन्होंने उत्तर दिया—“निश्चित समयों पर ईश्वर से प्रार्थना करना और अपने माता पिताओं की इज्जत करना, उनकी आज्ञा मानना और उन्हें प्रसन्न रखना।” कंफूसियस का मत है, “माता-पिता की सेवा करते हुए, उनसे मानपूर्वक बोलो, उनकी इच्छाओं को जानकर उनकी अवहेलना मत करो, उनकी भक्ति करो और किसी प्रकार भी उनका विरोध मत करो। यदि वे तुम्हारे ऊपर क्रोध और व्यवहार भी करें, तो भी तुम कुछ मत कहो।”

संतान के प्रति कर्त्तव्य

इस बात का पूरा ध्यान रखो कि तुम अपने बच्चों को उनके भविष्य जीवन की नींव बनाने के पूरे साधन दे रहे हों। यदि तुम अपनी संतान के लिये कोई बड़ी पूंजी न छोड़ जाओ, परन्तु उन्हें सुशिक्षित, सदाचारी और स्वस्थ बना सको, तो तुम अपना कर्त्तव्य पूरा कर देते हो। महात्मा सुक्रात ने एक बार कहा था—“जो अपने पुत्र को उचित शिक्षा देकर योग्य बना देता है, वह उसके मान और कर्त्तव्य प्राप्त करने का अधिक अधिकारी है, अनिश्चित उसके, जो कि उसे केवल एक विशाल संपत्ति का अधिकारी बना देता है।”

ऐसे बहुत ही कम पिता मिलेंगे, जो अपने बच्चों को उचित रोहि-

मे देख-गोछ करते हैं तथा उनमें चाहस, आत्म विश्वास और तब विचार करने की चेष्टा करते हैं। अनेक पिता मां ऐसे हैं, जो अपने पुत्रों का सदा ग्लानि दिलाया करते हैं। वे उनके तनिक-से दोषों को हजार गुना अधिक करके दिखाते हैं। वे उनसे कहा करते हैं, 'तुम संसार में कुछ नहीं कर सकोगे', 'तुम्हें कोई कौड़ी की भी न पूछेगा' आदि। वे समझते हैं कि वे उनके ऐसा कदने से अपने दोषों को दूर कर देंगे। परन्तु होता है प्रायः उससे उल्टा। जहाँ वे उत्साह, परिश्रमी और साहसी होते, वहाँ वे दब्यु, मरे हुए और आत्मशङ्काहीन हो जाते हैं अनेक मनुष्य अपने बालकों के पीछे सदैव एक या दो नौकर लगाए रहते हैं, जिससे वे कुमार्ग में न पड़ने पावें। ये नौकर प्रायः अनिश्चित, तुच्छ विचारवाले और आचारहीन होते हैं। इनसे बालकों की प्रकृति भी ठीक उन्हीं की हो जाती है। जो बच्चे सदैव निगाहों में रहते हैं, उनका अत्म-विश्वास नष्ट हो जाता है। वे भौर और निर्बल हो जाते हैं यदि तुम अपने बच्चों को हठ और सदाचारी बनाना चाहते हो, तो उन्हें स्वतंत्रता दो। परन्तु इस स्वतंत्रता की भी सीमा होनी चाहिए। जब तुम उन्हें घुरे मार्ग पर जाते देखो, तो उनके सद्बिचारों को ठठाका उचित मार्ग सुझा दो। उनके लिये तुम हौमा न बनकर मित्र बन जाओ। तुम इस बात की चेष्टा करो कि, वे अपने विचारों को तुम्हारे सामने उसी स्वतंत्रता से रखें जैसे कि वे अपने मित्रों के सम्मुख रखते हैं। शीघ्रपिपा का कथन है—“वह पिता बुद्धिमान है, जो अपने बच्चे के सस्तिष्क को जानता है।”

बाइबिल में एक कहावत है, “अपने पुत्र को सुधार, वह तुझे शान्ति देगा; वह तेरी आत्मा में आनन्द प्रवाहित करेगा।” बच्चे अपने माता-पिता की आदतों का अनुसरण बहुत जल्दी करते हैं। इसलिये उन्हें अपनी आदतों के विषय में बड़ा सावधान रहना चाहिए। इसके अतिरिक्त उन्हें यह बतलाते रहना चाहिए कि ईश्वर अन्तर्यामी है, वह

सदैव उनके प्रत्येक कार्य को देखता है, वह उनके प्रत्येक शब्द को सुनता है और वह उनके मस्तिष्क के प्रत्येक विचार को जानता है ।

बालकों पर स्नेहमय उपदेश का बड़ा ही प्रभाव पड़ता है । भगिनी निवेदिता जब प्रथम बार इंग्लैंड से भारत की सेवा करने के विचार से आ रही थीं, तब बुझी स्टीमर में एक अंगरेज़ लड़का भी था । यह लड़का बड़ा दुश्चरित्र था और इसकी माँ-बाप ने तंग आकर इसे निकाल दिया था । यह इतनी शराब पीता था, कि भोजन के समय उसके पास कोई नहीं बैठ सकता था । स्टीमर पर बैठे हुए सब लोग इसे धिक्कारने थे, परन्तु भगिनी निवेदिता का हृदय उसके भविष्य के विचार से विचलित हो गया । एक दिन अवसर पाकर उन्होंने उस लड़के को एकांत में बुलाया और प्यार से उसे बहुत कुछ समझाया । उन्होंने उसे अपनी एक कोमती घड़ी, जो उनकी माँ ने उन्हें वर्षगाँठ के दिन दी थी, देकर कहा—“याद रखना यह घड़ी बेचने या गिरवी रखने के लिये नहीं दे, किन्तु जो लड़का देश से निकाल दिया गया है और जिस दिन वह कुमार्ग से सुमार्ग पर आया है, उस दिन की याद रखने के लिये यह घड़ी तू सदैव अपने पास रखना ।” इस उपदेश के एक वर्ष पश्चात् भगिनी निवेदिता के पास उस लड़के की माँ का एक बड़ा ही हृदय-वेधक पत्र आया, जिसमें लिखा था—“तुम्हारी दयासंगत के पश्चात् मेरे लड़के की प्रकृति में बड़ा हेर फेर हो गया था । उसने अपनी सब बुरी आदतें छोड़ दी थीं । वह अब बहुत सुधर गया था और दक्षिण अफ्रीका में जाकर उसने बड़ा नाम कमाया था; परन्तु अब बीमारी से मरने लायक हो गया है । मरते-मरते वह तुम्हारा बड़ा उपकार मानना है और बड़े प्रेम से तुम्हारी याद करता है ।”

यह बात कभी अपने पुत्रों अथवा घर के किसी मनुष्य पर प्रगट मत होने दो, कि तुम उनपर अविश्वास करते हो । औरंगजेब अपने बड़े-बड़े अफसरों और यहाँ तक कि अपनी बेगमों और दख्खों पर माँ

विश्वास नहीं करता था । उसको आने अंतिम दिनों में इसका कड़वा परिणाम देखना पड़ा । पिता यदि पुत्र को अविश्वास की दृष्टि से देखे, तो पुत्र कभी भी विश्वास-पात्र न बन सकेगा । इसी प्रकार जिस नौकर को तुम सदैव संदेह की दृष्टि से देखोगे, वह अंत में चोर हो निकलेगा ।

मेज़, कुर्सी, दरो, गलीचे, कौंच, तस्वीरें, झाड़ू-फानूस से सजा हुआ विशाल भवन भी यदि स्वच्छता और नियम के साथ नहीं रक्खा जाता, तो उससे हमें सुख नहीं मिल सकता । यह बाहरी फ़ैशन और दिखावा हमारी आनंद की सीमा को एक इंच भी नहीं बढ़ा सकता इसके विपरीत यह कहा जा सकता है कि जो मकान जितना सादा और स्वच्छ है, उतना ही अच्छा है । इस विषय में दो बातें ध्यान में रखना आवश्यक है । पहिली तो यह कि मकान खूब हवादार बनवाए जायं, प्रकाश और हवा के लिये बड़ी-बड़ी खिड़कियाँ और दरवाजे हों और ये उकी छत ऊंची हो । दूसरी बात यह है कि मकान स्वच्छ और साफ़ रक्खा जाय । जो चीज़ जहाँ की हो, वहीं नियमपूर्वक रखी जाय । भारतीय ग्रामों के अधिकांश मकान कच्चे और मिट्टी के बने होते हैं । परंतु उनमें-से अनेक घर गोबर से छीप-पोतकर इतने स्वच्छ रखे जाते हैं कि उनको देखकर हृदय खिल जाता है ।

गंदी और बुरी जगह में रहने से स्वास्थ्य और चरित्र दोनों पर प्रभाव पड़ता है । उनमें रहने से मनुष्य आलसी और कमज़ोर हो जाता है । उनमें आत्म-सम्मान नहीं रहता और उनका चित्त चंचल हो जाता है । वे कभी व्यवस्था से काम करना सीख ही नहीं सकते ।

घर का स्वच्छ रहना या न रहना बहुत कुछ स्त्रियों पर ही निर्भर है । गृहिणी यदि गृह-कर्म नहीं जानती, तो चिररोगिणी गृहिणी की तरह उसकी सब बातों की श्रृंखला नष्ट हो जाती है । धन से कुछ उपकार नहीं होता, अनर्थक व्यय होता है । आँधे के लगभग नौकर-चाकर और आने-जानेवाले लोग ही इष्टप कर जाते हैं । बहुत धन खर्च

करने पर भी खाने-पीने की सामग्री कम हो जाती है। घर की सब चीजें इधर-उधर पड़ी रहती हैं और जब किसी चीज की ज़रूरत होती है, तो घटों उसे इधर-उधर ढूँढ़ना पड़ता है। इसलिये उन्हें गृह-कर्म की व्यावहारिक शिक्षा मिलना नितान्त आवश्यक है। खेद है कि हमारे देश में अपने पिता के घर पर बहुत ही कम लड़कियों को विद्याभ्ययन करने का भवसर दिया जाता है। यदि तुम्हारी पत्नी अशिक्षिता भी हो, तो भी तुम प्रयत्न करके उसे पढ़ा सकते हो। तुम्हारे लिये यह तनिक भी कठिन काम न होगा और आगे चलकर इससे तुम्हें अनेक कार्यों में सहायता मिल सकेगी। हमारे सुपरिचित दक्षिण अफ्रीका की सत्याग्रही चोर की पत्नी जगरानो देवी अनपढ़ थीं। यह बात आपको खटक रही थी, पर आप ऐसे अकर्मण्य नहीं थे कि भाग्य का ठोककर बैठ रहते। आपने अपने प्रयत्न से अपनी पत्नी को सुशिक्षिता बना लिया और यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि आगे चलकर हमारे मित्र को उनसे कितनी सहायता मिली।

हम प्रायः गृह-प्रबंध की छोटी-छोटी बातों में बड़े-बड़ी भूलें किया करते हैं। हमारे घरों में बहुत-सी छोटी छोटी चीजें या ही नष्ट हो जाती हैं, परन्तु यदि हम इनके वर्ष भर का हिसाब लगावें तो मालूम होगा कि हमारी एक बड़ी रकम प्रति वर्ष व्यर्थ ही खारी कुएं में चली जाती है। उदाहरण-स्वरूप अनाज को सुरक्षित ढक्कनदार बर्तनों में न रखकर या ही पटक देने से कुछ छीज जाता है और कुछ चूहे खा जाते हैं। इसी तरह हमारी असावधानी से बन्दर, कुत्ते, बिल्ली आदि बहुत-सा लुकसान प्रतिमास कर देते हैं। दूसरी बात यह है कि हम छोटी-छोटी चीजें बाज़ार से बिना आवश्यकता के ही खरीद लाते हैं। इसमें-से अनेक चीजें कभी व्यवहार में नहीं आती। इसलिये हमें छोटे-छोटे खर्चों में बहुत सावधान रहना चाहिए।

अब हम एक बात ऐसी बताते हैं जो गार्हस्थ्य जीवन की सुखी जी १०

बनाने के लिये बहुत ही आवश्यक है। वह यह है कि हम घर के सब मनुष्यों से स्नेहपरित और रोपहीन व्यवहार करें। कुछ मनुष्य ऐसे हैं, जो बाहर तो प्रसन्न रहते हैं, मित्र वर्गों से वार्तालाप करते करते नहां अघाते; परन्तु जहाँ घर में घुसते हैं, उनका माथा ठनकने लगता है, उनका मुंह सूज जाता है और स्नेह सब भाग जाता है। ऐसे लोग कहा करते हैं कि उन्हें सौ पक्षों का स्नेह प्राप्त नहीं है, जब तक वे घर में रहते हैं, उन्हें अधिकांश समय गुमसुम ही पिताना पड़ता है आदि। परन्तु क्या तुमने यह सोचा है कि प्रेम प्रेम से ही प्राप्त होता है। यदि तुम तनिक तनिक-सी बातों पर उन्हें झिड़क देते हो, उनके लिये कभी एक मधुर बात तुम्हारे मुंह से नहीं निकलती, तुम उनसे सदैव घृणा ही करते हो, तो भला तुम्हें उनका प्रेम कैसे प्राप्त हो सकता है। तुम्हारा घर तो एक बैंक के समान है, तुम उसमें जो कुछ भी रखोगे, सुद-सहित वही तुम्हें मिलेगा। घर एक गुम्बज है। जैसा तुम कहोगे वही तुम्हारे पास बाधित आवेगा। इसलिये घर के लोगों का स्नेह प्राप्त करने के लिये उनसे स्नेह करो।

जो मनुष्य गार्हस्थ्य सुख के आनन्द को उठाना चाहते हैं, उन्हें घर में रहने से अपने व्यवसाय की सारी कथाएं भूल जाना चाहिए। स्वभावतः बच्चे और छियाँ तुमसे दो चार मधुर शब्द सुनने की इच्छा रखती हैं, परन्तु तुम्हारे गंभीर चेहरे से उनको निराशा होता है। उनका विकसित होनेवाला आनंद वही बैठ जाता है।

आठवाँ मोर्चा

व्यवसाय तथा उसके लिये आवश्यक गुण

“आरमेतैव कर्माणि भ्रान्तः भ्रातृः पुनः पुनः ।
कर्माण्यारभमाण हि पुरुषं श्रीनिपेवते ॥

X X X

संग्रह करो करोड़, जुटाओ धन अनगिनती ।
जंचे आसन बैठ सुनो दासन की बिनती ॥
निजी प्रभुता के हेतु, करो तुम सब कुछ नीका ।
किन्तु शील के बिना, सभी हैं जग में फीका ।

—कामताप्रसाद गुह

X X X

“व्यवसाय के लिये तीन बातों को आवश्यकता है—ज्ञान, स्वभाव और समय ।”

—लॉर्ड चेम्बर फोल्ड

X X X

“घनेपशुन को उधेड़-बुन में अपने सदाचार, सत्यता और सुशी-
लता को द. खा बैठो। अपनी आत्मा को देवकर धन जुटाना मोती फेंककर
घोष बटोरना है”—लेखक

“एक उपयोग। व्यापार स्वयं की खान है”—बर्क

X X X

“बोरिया बाफ़ गर्चे बफ़ंदा अस्त ।

न बरदश बकार गाहे हरीर ॥—शेख़ादी

X

X

X

“Stand by your Compass and your chart,
With firmness and with steady aims.
Your will to do and fearless heart,
Shall win for you and honored name.

मनुष्य, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति में दिन-रात रत रहता है । प्रत्येक क़ाय और उत्पत्ति का मूल कारण आवश्यकता ही है । इन आवश्यकताओं की पूर्ति के साधनों में संपत्ति प्रधान साधन है । इसलिये प्रत्येक मनुष्य का कुछ-न-कुछ धन की अवश्य आवश्यकता होती है । बड़े-बड़े विद्वानों, योगियों और महात्माओं का भी संपत्ति-मानों का आश्रय लेना पड़ता है । मनुष्य की व्यक्तिगत, सामाजिक या धार्मिक उन्नति धन की प्राप्ति तथा उसके उचित उपयोग पर बहुत कुछ निर्भर है । धन को उचित या अनुचित रीति से प्राप्त करने और व्यय करने का प्रभाव मनुष्य के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक जीवन पर पड़ता है । मार्शल कहता है—“संपत्ति की उत्पत्ति ही मनुष्य का उपजीवन, उसकी आवश्यकताओं की तृप्ति और उसकी शारीरिक, मानसिक और नैतिक उन्नति का एकमात्र साधन है । परशु जो संपत्ति अंत में मनुष्य के ही काम में आनेवाली है, उसके उत्पन्न करने का मुख्य साधन मनुष्य ही है ।” अब हमें देखना यह है कि संपत्ति की उत्पत्ति के लिये मनुष्य में क्या-क्या गुण होने चाहिए ।

किसी भी व्यवसाय अथवा पेशेवाले के लिये परिश्रम, पुरुषार्थ, स्वस्थ और कार्यशील होने की आवश्यकता है । प्रत्येक कार्य का महत्व उतना ही विकसित होता है, जितना कि उक्त गुणों का उनपर प्रयोग

किया जाता है। मनुष्य ही एक व्यवसाय के महत्व का निर्णय कर सकता है, न कि एक व्यवसाय मनुष्य का।

एक व्यवसायी मनुष्य को नौकरी पैशेवाले से कहीं अधिक धन उपार्जन करने का अवसर प्राप्त होता है। वह अपने गुणों का अच्छी माँति उपयोग कर सकता है और इनके अनुसार ही फल प्राप्त कर सकता है, परन्तु साथ ही उसमें चरित्र संगठन की भी अधिक आवश्यकता है। जो मनुष्य अपने स्वभाव, ध्यान तथा उनकी आकृति पर शासन नहीं कर सकता, उसे व्यवसायी मनुष्य बनने का विचार कृत्तई छोड़ देना चाहिए। चंचल चित्तवाला मनुष्य व्यवसाय की आंतरिक बातों को जान ही नहीं सकता, इसलिये वह उसे कर भी नहीं सकता। जो मनुष्य अपने सुख की आकृति इच्छानुसार स्थिर नहीं रख सकता, वह उसके द्वारा अपने गुप्त भावों को प्रकट कर देता है, जो अपने स्वभाव पर शासन नहीं कर सकता। वह बुद्धिमान और सहृदय मनुष्यों को भी दुश्मन बना लेता है।

हम जिस व्यवसाय को करते हैं, वह चाहे कितना ही छोटा हो, परन्तु हमें उसे तुच्छ नहीं समझना चाहिए। मोची का काम करना अपमानजनक नहीं है, परन्तु अपमानजनक तो बुरे जूते बनाना है छोटे-से-छोटा व्यवसाय भी बड़ी-से-बड़ी नौकरी से अधिक अच्छा है; क्योंकि इससे एक मनुष्य में स्वतंत्रता, आत्म-विश्वास और साहस आता है।

एक व्यवसाय को हाथ में लेते समय उसका ठीक-ठीक ज्ञान प्राप्त कर लेना अत्यन्त आवश्यक है। बेजाने-समझे हाथ फेंका देने से अन्त में गाँठ की पूंजी भी निकल जाती है। एक विद्वान का मत है 'कोई भी कार्य प्रारम्भ करने में जल्दबाजी मत करो और बिना समझे उसे प्रारम्भ ही मत करो। कोई माली प्य पेड़ को चाहे, जितना सींचे परन्तु वह उपयुक्त मौखिम से पहिले फल नहीं दे सकता है।

अपने व्यवसाय की मुख्य-मुख्य बातें अपनी देख-भाल में ही रखना

सब काम का नीकरोँ के विश्वास पर छोड़ देने तथा स्वयं ऐसी आराम में लग जाने से एक-न-एक दिन व्यवसाय चौपट हो जायगा। एक कहावत है 'यदि तुम किसी काम को करना चाहते हो, तो स्वयं जाओ और उसे करो और यदि उसे नहीं करना चाहते, तो उसे किसी और पर छोड़ दो।'

भारतवासियों में मिलकर काम करने का गुण बहुत हो कम पाया जाता है। दूसरे देशों में प्रायः सभी बड़े-बड़े व्यवसाय और कंपनियाँ अनेक लोगों के सहयोग से चल रही हैं। यह न समझना चाहिए कि यदि दूसरे लोग भी साम्को हो जायेंगे, तो हमें नफे में से हिस्सा बाँटना पड़ेगा। एक काम में जितना ही अधिक पूँजी लगाई जायगी, उसमें उतना ही अधिक लाभ हाँगा। छोटी पूँजी का व्यवसाय कर्मा स्याई और विशेष लाभजनक नहीं होता। सदैव काम फेल होने का खरका बना ही रहता है। छोटे-से-छोटे काम में भी यदि अधिक पूँजी लगाई जायगी, तो उसमें उतना ही अधिक लाभ होगा। अमेरिका में केवल एक पिन बनानेवालों कंपनी ही करोड़ों की पूँजी पर स्थापित है और संसार के एक बड़े भाग की आवश्यकता का पूर्ति करता है।

अपने लाभ के लिये दूसरे देशों का कच्चा माल मँजकर अपने देश का गला घोटना अनुचित है। प्रत्यक्ष में तो तुम कुछ फ़ायदा कर लेते हो, परन्तु यह फ़ायदा फ़ायदा नहीं है। तुम्हारी सुख-संपत्ति अधिकांश देश की सुख-संपत्ति पर ही निर्भर है। देश की सुख-संपत्ति तब ही बढ़ सकती है, जब तुम देश में नए-नए उद्योग-धंधों का प्रचार करो।

अनेक व्यवसायों की ओर दौड़ने से एक ही व्यवसाय में लगे रहना अधिक सफलता जनक हो सकता है। एक बार चाहे एक काम में तुम्हें हानि भी उठानी पड़े, तो भी तुम उसको छोड़कर मत भागा। उसमें लगे रहने से, तुम्हें अनुभव होगा और तुम्हें उसकी प्रत्येक चाली और

मोटी बातों का ज्ञान हो जायगा । तब निःसंदेह तुम इसमें सफलता प्राप्त करोगे ।

X

X

X

X

कुछ समय के लिये चाहे हम भले ही बेईमानों पीनाज़ोरी और धोखाधड़ी में सफलता प्राप्त कर लें, परंतु चिरस्थायी सफलता या सत्यता और ईमानदारी से किए हुए परिश्रम से ही मिल सकता है । तुम घृणित उपायों द्वारा ऐंठे हुए धन से चाहे भले हो एक बार मूर्खों की आंखें चौंधिया दो । परंतु वह रोशनी दो-चार दिन में ही बिलीन हो जायगा । जो सदैव सत्यता का व्यवहार करते हैं, जो मौका आने पर भी छल-कपट नहीं करते, उनकी धाक सबपर बंध जाती है और उनका व्यवसाय चमक उठता है । दूसरे व्यापारी अपने ग्राहक को एक बार चाहे धोखा देने में समर्थ हो जायें और कुछ अधिक अनुचित फ़ायदा उठा लें, परंतु वह सदैव के लिये उस ग्राहक का हाथ से खो बैठते हैं ।

कुछ मनुष्य कहते हैं कि दुकानदारी में तो छल-कपट, झूठ बेईमानों बिना काम चल ही नहीं सकता । सीधे सादे दुकानदार मनुष्य का तो वहाँ गुज़र ही नहीं है परंतु हमारे विचार में तो ईमानदार मनुष्य ही वहाँ भी अधिक सफल होते हैं । लोग जब जान जाते हैं कि अमुक मनुष्य एक भाव कहता है, वह मिलावट की चीज़ नहीं बेचता, तो वे उसी के यहाँ जाते हैं ।

भारतवर्ष को ऐसे दुकानदारों की ज़रूरत है, जो जापान या मैचैस्टर के बने हुए माल को 'स्वदेशी वस्त्र' कहकर नहीं बेचते । उसे ऐसे वैद्यों और डाक्टरों की ज़रूरत है, जो यदि एक रोग को नहीं पहिचान पाते हैं, तो झूठा बहाना करके अंधाधुंध दवाइयाँ नहीं देते । ऐसे वकीलों की ज़रूरत है, जो झूठे और पाँचल मुकद्दमों को अपनी फ़ीस के लिये जिताने की आशा देकर नहीं लड़वाते । उसे ऐसे व्यापारियों की ज़रूरत है, जो छत्तीस इंच कपड़े के लिये छत्तीस इंच और सोलह छटाँक अनाज

के लिये सोलह छटाँक हो देते हैं। संक्षेप में हम यों कह सकते हैं कि वैसे ऐसे मनुष्यों की जरूरत है, जो बेईमानों से एक कौड़ी भी लेने का विचार नहीं करते।

यदि इस संसार में मनुष्य प्रकृति में बेईमानों, धोखेबाज़ी कृतर्ह न होती, तो यह संसार और भा कितना मनोरम हो जाता; परन्तु विचार करो, जैसे कि एक मनुष्य झूठ और धाखा दे जाता है, वही प्रकार पर्वत, समुद्र, नदी सब कभी कभी धोखा दे देना जानती, पृथ्वी हमारे बीज के बदले में उपज देने में बेईमाना कर जाती, जिस ज़मीन को हम घास से हरी-भरी देखते हैं, वास्तव में अथाह जल-सागर प्रमाणित होता, अथवा पृथ्वी की आकर्षण शक्ति सूर्य की रोशनी पर शिरःथायी विश्वास न किया जाता, तो इस संसार का क्या रूप होता ?

अनेक नवयुवक 'किसी भी साधन से' शीघ्र ही धनी बनने की इच्छा रखते हैं। वे बिना कठिनाइयों और बाधाओं को सहन किए हुए एक-दा वप में ही नगर के प्रसिद्ध रईसों में हो जाना चाहते हैं, वे इस कार्य में अंधे हो जाते हैं, उनकी सारी शक्तियाँ बेईमानों, धोखेबाज़ी और झूठ में केंद्रित हो जाती हैं। हमारे जीवन में अनेक ऐसे अवसर आते हैं, जब ईमानदारी एक ओर होती है और अनुचित उपायों से प्राप्त होने वाला धन दूसरी ओर होता है। उस समय भा जो मनुष्य उस विशाल धन को लात मार कर ईमानदारी की हो रक्षा करते हैं, वे ही दूरदर्शी हैं।

व्यवसाय, राजनीति, धर्म और हमारे जीवन के प्रत्येक विभाग में हमें ईमानदार होना चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं, तो न केवल इससे दूसरे मनुष्यों को प्रसन्नता और सफलता प्राप्त होती है। हम संसार के प्रभाव से बच नहीं सकते। हमारे जीवन का प्रत्येक पल न केवल अपनी प्रसन्नता और धन पर निर्भर है, बल्कि हमारा स्वास्थ्य हमारी शक्ति, हमारा सुख संसार की स्थिति पर निर्भर है, जिसके कि

हम एक भोग हैं। इसलिये देश, समाज, पड़ोसियों और स्वयं अपने लिये हमें ईमानदारी से चलना चाहिए।

X

X

X

X

धन का प्राप्त कर लेना तो सद्गुण है, परन्तु उसका सदुपयोग करना बहुत कठिन है। संसार में ऐसे अनेक आदमी मिलेंगे जो किसी तरह धनवान होने में सफल हो गए हैं, परन्तु ऐसे बहुत ही कम आदमी मिलेंगे, जो प्राप्तधन का उचित रीति से व्यय करते हैं।

आप यह जान लें कि एक आदमी अपने धन को किस तरह व्यय करता है, तो आप तुरन्त ही उसके आचार-व्यचारों को बता सकते हैं। प्रत्येक आदमी के लिये रुपय का उपयोग करना, पैदा करना, उसका बचाना और खर्च करना उसकी लौकिक बुद्धि चातुर्य की सर्वोत्तम परीक्षा है।

हेनरी लेटर ने अपने एक ग्रंथ में लिखा है—“रुपय के पाने, बचाने, खर्च करने, देने, लेने, उधार देने, कर्ज लेने और दान देने आदि के नियमित ढंग आदमी के पूरे होने के सच्चे प्रमाण हैं।”

अनेक आदमी साधारणतया तो बड़े फटे हाल रहते हैं। पेट भर खाने का भी नहीं खाते, फिर दान और पुण्य का तो कइना ही क्या है? एक पैसा गाँठ से निकालते मानों उनका दम-सा निकलता है, परन्तु वे ही विवाह-शादियों में हजारों रुपया फुलवाड़ी, आतिशबाजी बगैरह में लुटा देते हैं। उस समय उनका हृदय बड़ा उदार हो जाता है और वे इस कहावत को चरितार्थ करते हैं कि “बनिए की कमाई विवाह-शादी और मकान में ही स्वाहा होती है।” दूसरे वे हैं, जो रोज की कमाई शराब गाँजे आदि में फूँक देते हैं और दूसरे दिन के लिये एक पैसा भी नहीं बचाते एक बार मज़दूरों ने लार्ड जनरल से अपने ऊपर लगे हुए अनुचित टैक्स की शिकायत की। लार्ड ने उत्तर दिया—“विश्वास रखो

कि सरकार तुमपर इतना टैक्स नहीं लगाती, जितना तुम स्वयं अपने ऊपर केवल शराब के खर्च से लगा लेते हो ।”

खर्च की कोई नियमित व्यवस्था न होने से अपव्यय भी होता है और इतना आराम भी नहीं मिलता है । प्रायः जिस मद्धे कम खर्च होना चाहिए था, उस मद्धे तो बड़ा खर्च हो जाता है, परन्तु आवश्यक बातों में कमी करनी पड़ती है । व्यय की नियमित व्यवस्था होने के लिये आय-व्यय का उचित रीति से पूर्ण हिसाब रखना चाहिए । रात में महोदय अपना सब हिसाब अपने हाथ से ही लिखते थे । वे अपनी पत्नी को भोजन मात्र के लिये सौ रुपया देकर कहते थे कि 'इसमें महीने भर का खर्च चलाना ।' उनकी पत्नी उसका हिसाब रखती थीं और रात में स्वयं रात को आय-व्यय की रोकड़ मिलाकर सोते थे । हिसाब रखने से पहिला लाभ यह होगा, कि तुम शीघ्र ही अपने व्यय को आय के भीतर ही रख सकोगे ।

X

X

X

X

यदि तुम सुखी होना चाहते हो, तो कभी कर्जदार मत बनो । अनेक आदमी एक बार कर्ज लेकर अपनी शक्ति, अपने मान और अपने आत्म-विश्वास को बेच चुके हैं । वे जब कर्ज लेते हैं, तो उन्हें यह विदित नहीं होता कि वे अपने गले में एक भारी बोझ बाँध रहे हैं । यह ऋण का बोझ दिन-पर-दिन बढ़ता ही जाता है और अनेक आदमियों के ताँ गलों को घोंटकर ही छोड़ता है । अनेक आदमी इसलिये आत्मघात कर लेते हैं, क्योंकि वे अपने ऋण को चुकाने में असमर्थ होते हैं ।

शेक्सपियर कहता है—“न तो उधार लो और न उधार दो । उधार देने से ग्राहक और रुपया दोनों हाथ से चले जाते हैं ।” हमें न तो कोई चीज़ उधार लेना चाहिए न देना ही । उधार में दोनों का ही हानि है । प्रायः दस उधार देनेवालों में एक नादिहंद हो ही जाता है ।

दुकानदार उस रकम की पूर्ति बांकी के बचे हुए नौ ग्राहकों से पूरी करता है, क्योंकि तेल तो तिलों से ही निकलता है ।

उधार में कुछ ऐसा जादू है कि हम बिना ज़रूरत भी अनेक चीज़ें खरीद लेते हैं । हम एक चीज़ को उधार लेते हैं, उस समय हमें अपने पास से कुछ नहीं देना पड़ता, इसलिये हम उस वस्तु के विषय में ल'परवाह होते हैं । दुकानदार भी देखता है कि उसे इस समय कुछ नहीं मिला, इसलिये खराब चीज़ ही ग्राहक के सिर मढ़ता है । यदि दुकानदार नक़द बेचता, तो वह उस रुपए को दुकान में लगाता, जिससे उसे और भी लाभ होता । उधर ग्राहक हरे माऊ और हिसाब रखने के कम्पटों से बच जाता ।

छोटी-छोटी चीज़ें कभी उधार मत लो । देखने में तो यह कोई बड़ा ऋण नहीं है, परन्तु दो-दो चार-चार आने की चीज़ें उधार लेने से ही वष भर में एक बड़ी रकम हो जाती है । उस समय वह रकम देना अवश्य अखरता है ।

बड़े शोक की बात है कि अनेक विद्वान् और अनुभवी पुरुष भी इस दुष्ट ऋण के चंगुल में फँसकर अपने जीवन को दुर्खात बना लेते हैं । बेकन गोल्डरिथ, सर वास्टर स्कॉट, शरीडन वगैर आदि इनके उदाहरण हैं । हमारे इस देश में भी सहस्रों ऐसे शिक्षित और योग्य मनुष्य मिलेंगे, जिनका जीवन ऋण के कांटों से छिद रहा है ।

बधुओ ! यदि मानसिक शांति, जीवन का सुख और हृदय का आनंद चाहते हो, तो किसी के एक पाई के भी कर्ज़दार न बनो । यदि तुम्हें किसी कारणवश ऋण लेना ही पड़ा है, तो उसे तुरन्त चुकाने की चेष्टा करो, नहीं तो वह इनुमान की तरह तुम्हें अपनी पूँछ के चक्कर में कस लेगा ।

यदि तुम किसी के कर्ज़दार नहीं बनना चाहते, तो सारे अपव्ययों का नाश कर दो । जो मनुष्य अपनी आय से अधिक व्यय कर रहे हैं,

वे अवश्य ही राक्षस-स्वरूप ऋण के पंजे में फँस रहे हैं । यदि तुम्हारे आय बहुत ही कम है, तो भी कोई चिंता की बात नहीं । उसी में अपना खर्च चलाओ और निस्सन्देह तुम्हें सुख और आनंद मिलेगा । ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने पचास रुपया मासिक की नौकरी में अपने कुटुम्ब को सुख-पूर्वक चलाया था और उसी में से अनेक निर्धन विद्यार्थियों को छात्र-वृत्तियाँ भी दी थीं । परन्तु वास्तव में बात यह है कि हमारा विचार तो यह रहना है कि किसी तरह भी हम दूसरों से कम न समझे जावें । चाहे हम कितने ही निर्धन हों, चाहे हमारी आमदनी कितनी ही थोड़ी हो, चाहे हम कुटुम्ब को भली प्रकार पालन भी न कर सकते हों, परन्तु हम संसार में अपने को अमीर ही दिखलाना चाहते हैं । इस दिखावे के लिये ही हमें आय का एक बड़ा अंश दिखाने की चीजें खरीदने में खर्च कर देना पड़ता है, जिससे हमें अपनी दूसरी आवश्यकताओं के लिये कर्ज लेना पड़ता है । कर्ज लेकर अमीरों दिखाने से प्रतिष्ठा मिलना तो दूर रहा, कभी तो सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाती है ।

नवाँ मोर्चा

सदाचरण

“रागद्वेष विमुक्तेस्तु विषया निन्द्रियैश्चरन् ।

आत्मवश्चै विधेयात्मा प्रसादमधि गच्छति ॥”

—भगवान् कृष्ण

X

X

X

“चूं इन्शारा न वाशद फजलो एहसानी
ते फर्क ज आदमी बा नकश दावार ॥
हाजी ते नेतो शुत रस्त अज़वाये आंके ।

वेचारा खारमी खुरद व वारमो वरद ।” — शेख़ नादी

× × × ×

“जीवन कल-लता को, सींचे सन्तन सुकर्म-जीवन से ।
धीर सदाचारी नर, पावें सुन्दर सुमिष्ट फल उससे ॥

× × × ×

“यदि ईश्वर और शासक कौ भय न हो, तो भी पाप नहीं करना चाहिए, यही सच्चा सदाचरण है ”

—सैनिक

× × ×

“संसार में दुस्स्वभाव से असंख्य लाभ होते हैं और अच्छा स्वभाव, संगम, विद्या, अनुभवों के प्रभाव से प्रभावित होते हैं; सुशिक्षा से ही धर्माचरण की सृष्टि होती है ।”

× × ×

“The noble minded dedicate Themselves,
To the promotion of the happiness.
Of others e'en of those who injure them,
True happiness Consists in making happy”

—Bharavi.

जो मनुष्य अंतःकरण की शिक्षा पर सदैव ध्यान देने हैं, उसके विरुद्ध कभी कोई कार्य नहीं करते, उनकी प्रकृति स्वभाव से ही शिक्षा की ओर प्रवृत्त हो जाती है । वह उसके लिए पग पग पर पथ-प्रदर्शक का काम करती है और उसे पद-दलित होने से बचाती है । वह उसे

सहायता से शीघ्र ही निर्धारित कर लेता है कि कौन-सा मार्ग ठीक है और कौन-सा ग़लत । मि० व्यूज़र का विचार है कि 'जीव के लिये अन्तरात्मा ऐसी ही है, जैसा शरीर के लिये स्वास्थ्य ।'

पादरी चेनिंग लिखते हैं—'मस्तिष्क का विकास हमें एक पग भी ईश्वर की ओर नहीं बढ़ा सकता, जब तक उसमें संयम, इन्द्रिय दमन और अंतःकरण की पुकार न हो । उस अनन्त शक्ति के जानने के लिये हमें अपनी आत्माओं को बाहर निकाल कर देखना चाहिए, अन्यथा वास्तव में हम उसे कभी नहीं जान सकेंगे ।' उदाहरणार्थ हम पवित्रता अथवा पापों का विनाश आदि विषयों को केवल पढ़ लें या उनपर विचार कर लें, परन्तु जब तक अपनी अन्तरात्मा को, अपनी सब बुराइयों को दिखाने के लिये प्रेरित न करें, तब तक हम उन्हें भलीभाँति नहीं समझ सकते हैं । अंतःकरण के द्वारा हम परमात्मा की आज्ञा को जान सकते हैं ।

एक मनुष्य ने हजरत मुहम्मद से पूछा—'पाप यथार्थ में कहाँ है ?' उन्होंने उत्तर दिया 'कोई चीज़ तुम्हारे हृदय में चुमे और तुम उसकी परवाह न करो ।' प्रत्येक समय जब हम अंतःकरण के विरुद्ध कार्य करते हैं, तो हमारी कुछ-न-कुछ शक्ति क्षीण हो जाती है । उसकी निरव-हेलना करने से धीरे-धीरे वह कमज़ोर पड़ जाती है और अन्त में चुप हो जाती है । एक मनुष्य जब पहिली बार चारी करता है, तब आत्मा उसे बड़े बल से रोकती है; परन्तु धीरे-धीरे उसको अंतरात्मा इतनी क्षीण हो जाती है कि फिर वह उसे नहीं सुनाई देती । वह मनुष्य फिर पक्का भोर हो जाता है ।

अंतःकरण की हत्या करना मानों स्वयं अपनी हत्या ही कर लेना है । जिनकी अंतरात्मा नष्ट हो चुकी है, वे अपने एक द्वि-मित्र और पथ-प्रदर्शक को खो चुके हैं । वे इस संसार में उन नेत्र-हीन मनुष्य के समान हैं, जो बिना लाठी के गहरे और ऊँचे-नीचे गार में छोड़ दिए गए हैं । जिनकी अन्तरात्मा पतित हो चुकी है, उस मनुष्य का पाप-पंक

मैं-से निकलना बहुत ही कठिन है । उसे धर्म-अधर्म का ज्ञान ही नहीं हो सकता और न उसे धर्म पर विश्वास ही हो सकता है ।

जो मनुष्य-संसार में सफलजीवन के अभिलाषी हैं, उन्हें अपनी अंतरात्मा को जागृत करना चाहिए । अन्तःकरण को बलवान बनाने का यही उपाय है कि तुम उसकी कभी अवहेलना मत करो । वह जो कुछ कहे सुनो और कार्यरूप में परिणत करो । यदि तुम अन्तःकरण की आज्ञा पालन करना सीख लो, तो तुम्हें मोटी-मोटी धार्मिक पुस्तकें पढ़ने, अध्ययन करने की अधिक आवश्यकता ही न रहे । क्योंकि वे पुस्तकें भी अन्तरात्मा के सदुपयोग का परिणाम ही हैं । अन्तःकरण बड़ा धर्म और राजकीय नियम है ।

लोग हूँढ़ते हैं शांति । शांति कहाँ है ? अन्तरात्मा को बिना राजी किए हुए कोई शांति प्राप्त ही नहीं कर सकता । सारे संसार का धोखा दिया जा सकता है, परन्तु अपनी आत्मा को कौन धोखा दे सकता है ? आप सारे संसार के सम्मुख पंडित, विद्वान, धनी, महात्मा बन जाएँ, परन्तु यदि यह सब ढोंग है, यदि आपके कर्म यथार्थ में शुद्ध नहीं हैं, तो आपके हृदय में एक गुप्तचुप पीड़ा अवश्य हो रही होगी । संसार उसे नहीं जानता, परन्तु आप जानते हैं । उसे आप निकाल भी नहीं सकते, इस आप शांति ! शांति ! चिल्लाते रहिए, परन्तु आपको शांति नहीं मिलेगी ।

झोपड़ियों की कठिन भूमि पर पड़े और चिथड़ों की गुदड़ी अपने शरीर से लपेटे हुए मनुष्य का हृदय यदि शुद्ध है और अन्तरात्मा संतुष्ट है तो वह अनेक राकफेलर और कार्नेगी से भी अधिक सुखी है । इससे विपरीत असंतुष्ट अन्तरात्मावाले जगत्-सेठ भी दुःख के कोल्हू में पिल रहे हैं । हम अनेक करोड़-पतियों के जीवन को सफ़ल जीवन समझते हैं । आओ आज उनके हृदय को टटोलें और देखें । उनमें सुख की मात्रा कितनी है । निःसन्देह अनेक सामयिक पत्र उनके प्रशंसा के पुल बँधते

रहते हैं, अनेक सभाओं में लोग उनकी जय-ध्वनि से आकाश गुंजा देते हैं, परंतु उनकी अंतरात्मा परावर बताती रहती है कि यह सब मिथ्या है। वे जब अपने विशाल कारखानों को देखकर अभिमान से फूल जाते हैं, तो अंतरात्मा अनेक कुलियों के पीले और रोंगी-चेहरे उनके सामने लाकर कहती है—‘देख ! तूने जो विशाल धन इकट्ठा किया है, उनका प्रत्येक रुपया इनके रक्त से सना हुआ है। तेरी जो विशाल ऋणालिकाएँ दृष्टि गोचर होती हैं, वे सहस्रों निरपराध मनुष्यों की दृष्टियों और रक्त-से-खड़ी की गई हैं। संसार कहता है, तूने सफलता प्राप्त की है; परंतु वास्तव में तूने अपनी सारा धन खो दिया है।’

इसलिये एक कार्य की सत्यता जाँच करने के लिये पहिले अपनी गवाही लाओ और फिर संसार भर की। यदि प्रत्येक कार्य में तुम अंतरात्मा की सम्मति प्राप्त कर लिया करो, तो तुम्हारी शांति को कोई नष्ट नहीं कर सकता। संसार भर का विरोध करने पर भी तुम यदि अपनी अंतरात्मा का पालन कर सको, तो तुम्हें कोई भी सफलता प्राप्त करने से नहीं रोक सकेगा।

X X X X

सब धर्मों का सारांश चित्त-शुद्धि है। चित्त-शुद्धि के लिये आत्म-शासन की आवश्यकता होती है। आत्म-शासन के लिये मनुष्य को इंद्रिय-संयम करना चाहिए। इंद्रिय-संयम का यह अर्थ नहीं है कि हम अपनी इंद्रियों का बिल्कुल नाश कर डालें। उसकी तात्पर्य यही है कि हम सब इंद्रियों को नियमित कर दें। संयमी वह मनुष्य है, जो ईश्वरीय नियम-पालन करने के लिये आवश्यक विषय भोग करता है, परन्तु उनमें लिस तथा अंधा नहीं हो जाता। उसे उसमें कोई आनन्द नहीं मिलता, परंतु वह उसे अपना कर्तव्य और ईश्वरीय आदेश समझ कर करता है।

चाहे कोई मनुष्य शरीर पर गेरूप-दस धारण करके जंगल में कठोर

तपस्या करने के लिये चला जाय, परन्तु यदि इंद्रिय-वृत्ति की लालसा उसमें अभी तक बनी हुई है, उसने अपने मन का कल्प नहीं धोया है, तो वह इंद्रिय संयम से कोसों दूर है। एक मनुष्य संसार के कोलाहल में रहकर भी संयमी रह सकता है और संभव है दूसरा मनुष्य संसार से कोसों दूर वन में रहकर और घास-पात खाकर भी न रह सके।

बुरे या अच्छे कार्य के तीन साधन हैं—मन, वचन और कर्म। कोई मनुष्य वचन और कर्म से तो पवित्र हो, परन्तु मन उग्रवा दृष्ट न हो, तो वह कभी शुद्ध नहीं बन सकता। बहुत-से मनुष्य वचन और कर्म से तो निष्पाप रहते हैं, परन्तु वे अभी तक मन को कावू में नहीं कर सके हैं। उनका चित्त अभी तक विषय-वासनाओं की ओर दौड़ता है। वे वचन और कर्म से पक्षीगमन नहीं करते, परन्तु मन उस ओर दौड़ जाता है, तो वे अवश्य उस पाप के भागी हो चुके हैं।

एक विद्वान् कहता है—यदि कोई मनुष्य इतना लंबा हो कि वह भ्रूव तारे को स्पर्श कर सके अथवा सृष्टि की अपनी सुठी में ले सके, परन्तु उसके कार्य का परिणाम उसकी आत्मा से ही मालूम करना चाहिए, मन ही मनुष्य का माप है।

चित्त-शुद्धि का उपाय केवल यही है कि कठोर उपवासों और कष्ट सहकर शरीर को क्षीण कर दिया जाय। यदि हम सुसंगति में बैठें-ठठें, नियम-पूर्वक धर्म पुस्तकें पढ़ें, प्रतिदिन चित्त को स्थिर करने का अभ्यास करें और सदैव उत्तम विचारों का मस्तिष्क में स्थान दें, तो निस्संदेह हम चित्त-शुद्धि को आरंभ जा रहे हैं। चित्त-शुद्धि का एक मुख्य और प्रबल साधन यह है कि मन को बुरी जगह में न जाने दो। समझ लो कि मस्तिष्क कभी खाली नहीं रह सकता। एक कहावत है—‘खाली मस्तिष्क भूतों का डेरा है।’ यदि तुम्हारे मस्तिष्क में अच्छे विचार नहीं हैं, तो बुरे विचार आकर उसे घेर लेंगे। मस्तिष्क में एक बार बुरे

विचारों को आ जाने दीजिए, फिर वे धीरे-धीरे करके अपना अड्डा समा लेंगे।

भगवान् श्रीकृष्ण गीता में बताते हैं—

ध्यायतो विषयान्पुंसःसंगस्तेषूपजायते ।

संगात्पञ्जयते कामः कामात्क्रोधोभिजायते ॥

क्रोधाद्भवति सम्मोहः सम्मोहात्स्मृतिविभ्रमः ।

स्मृतिभ्रंशाद्बुद्धिनाशो बुद्धिनाशस्त्यणश्यति ॥

विषयों से ध्यान करनेवाले मनुष्य के मन में पहले विषयों के लिये प्रीति उत्पन्न होती है, प्रीति से इच्छा पैदा होती है, इच्छा से क्रोध पैदा होता है, क्रोध से भ्रम होता है, भ्रम से स्मृति की होनता होती है, स्मृत-हीनता से बुद्धि नष्ट हो जाती है; बुद्धि के नष्ट होने से आदमी ही नष्ट हो जाता है। आगे चलकर वे कहते हैं—‘जिसने चित्त को वश में नहीं किया है, उसकी बुद्धि स्थिर नहीं हो सकती; जिसकी बुद्धि स्थिर नहीं है, उसे आत्म ज्ञान नहीं हो सकता, जिसे आत्म ज्ञान नहीं है उसे शांति नहीं मिल सकती, जिसे शांति नहीं है उसे सुख कहाँ से मिल सकता है ?

इसलिये चित्त-शुद्धि ही सब साधनों की जड़ है।

× × × ×

संसार में अनेक आदमी हैं जो केवल अपने लिये ही जीते हैं और ओढ़े से हुने-गिने वे हैं, जो दूसरों के लिये जीते हैं। प्रथम वे हैं जो रुपयों की धैली लादते हैं। उनका सिद्धांत है ‘खाओ, पीओ और मौज उड़ाओ। यदि निर्धन, विधवा, अनाथ भूखों मर रहे हैं तो उन्हें कोई चिन्ता नहीं है। वे पग-पग पर अपने ही आराम को देखते हैं। वे अपनी सुख की वाटिका निर्बलों के रक्त से सोंचते हैं; क्योंकि निर्बल तो उनकी सेवा और सुख के लिये बन प हो गए हैं। वे यदि सुखी हैं, तो संसार सुखी है। दूसरे वे हैं जो दूसरों के कष्ट को अपना ही कष्ट समझते हैं,

जिनके विचार में धन इन्हें इसलिये दिया गया है कि वह उससे निर्धनों की आवश्यकताओं को पूरा करें। एक अपस्वार्थी होते हैं, दूसरे परस्वार्थी।

परोपकार, दान, निस्वार्थ सेवा आदि कर््यों की हिन्दू शास्त्रों में बड़ी प्रशंसा है। संसार में कोई संप्रदाय, मत अथवा धर्म ऐसा नहीं है जो इनकी महत्ता स्वीकार नहीं करता हो। वे मनुष्य धन्य हैं, जिनके हाथ निर्धकों, विधवाओं, अनाथों की सहायता करने में सदैव व्यस्त रहते हैं और जिनके घर से कभी सहायता पाने योग्य मनुष्य फिर का नहीं जाता। वे ईश्वर के प्रेम पात्र हैं, जिन्होंने देश, समाज और दुखियों के उपकार के लिये अपना जीवन अर्पण कर दिया है।

मुसलमानों की धर्म-पुस्तक का वाक्य है—‘मनुष्य की सच्ची संपत्ति केवल वह भलाई है, जो वह इस संसार में अपने साथियों के साथ करता है। जब वह मर जायगा, तब लोग पूछेंगे कि वह कितनी संपत्ति छोड़ गया, परन्तु फरिश्ते जो कि कब्र में उसकी जाँच करेंगे उससे पूछेंगे कि तूने अपने साथियों के साथ कौन कौन से उपकार किए हैं?’

यदि तुम अपने किसी दुश्मन पर विजय प्राप्त करना चाहते हो, तो उसके साथ एक उपकार का काम करे। उपकार से यदि चाहो, तो सारे संसार को जीत सकते हो। उपकार के बदले में कभी किसी पुरस्कार अथवा प्रतिफल की इच्छा न करो। इसलिये किसी के साथ उपकार मत करो कि कल वह भी तुम्हारे साथ उपकार करेगा। एक बार इटली देश की नदी में एक बाढ़ आई। उस नदी का सारा पुल बह गया, सिर्फ बीच का कुछ अंश बच रहा, जिसपर एक घर बना हुआ था। उस घर के आदमी खिड़कियों में-से बाहर झाँक-झाँक कर आपस पास वालों को सहायता के लिये पुकारने लगे; क्योंकि पुल का वह अंश, जो अब तक बचा हुआ था, बहने ही को था। नदी के किनारे दर्शकों की भीड़ में-से एक धनाढ्य मनुष्य बोला—‘अगर कोई उस घर

के आदमियों को बचा दे तो मैं उसको सौ मोहरें दूंगा।' यह सुनकर एक गरीब किसान युवा नाव लेकर नदी में चला गया और उसके घर के आदमियों को नाव में बिठाकर किनारे पर ले आया। इस तरह जब उन लोगों की जान बच गई, तब उस धनाढ्य ने किसान से कहा— 'यह लो सौ मोहरें।' किसान ने उत्तर दिया— 'यह इनाम लेकर मैं मनुष्यत्व को नहीं बेचूंगा। यह रुपया इन्हीं बेचरों को दे दो, क्योंकि इनको रुपए की जरूरत है।'।

यदि तुम किसी के साथ कोई उपकार कर दो, तो सबके सम्मुख उसकी चर्चा मत करते फिरो। यदि तुम दीन, दुखियों को दान द्वारा कुछ सहायता देते हो, तो तुम्हें गर्व करने का तनिक भी स्थान नहीं है। निरसम्भेद ऐसा करने से तुम अपना केवल कर्त्तव्य-पालन कर रहे हो। तुम्हें इस बात का भी अधिकार नहीं है कि तुम इस बात की इच्छा करो कि उपकृत मनुष्य तुम्हारे उपकार के बदले में बड़ी-बड़ी कृतज्ञताएँ प्रगट करे। तुम तो ईश्वर के केवल रोकटिफ़ मात्र हो और उसा के आदेशानुसार धन देते हो। फिर तुम धन पानेवाले से इस बात की क्यों आशा रखते हो कि वह तुमको धन्यवाद दे ?

उस मौत से और कौनसी मौत अच्छी हो सकती है, जो दूसरों के लिये हो ? जरा, रोग, दुख से मरने से तो दूसरों के उपकार के लिये मरना अहङ्गुना अच्छा है। इसलिये जहाँ कोई ऐसा मौका आवे, उसे कभी हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। एक बार प्रशांत महासागर में एक जहाज अकस्मात् दूसरे जहाज से टकरा गया, जिससे उसमें एक घण्टा छेद हो गया। छिद्र से पानी जहाज में भरने लगा और चारों ओर हाहाकार मच गया। समुद्र में नौकाएँ छोड़ी गईं और इसमें स्त्रियों और बच्चों को उतारा जाने लगा। सबही अपनी-अपनी जान बचाने की फ़िक्र में थे। उस समय एक नवयुवक बड़ी ही सरगमी से लोगों की जान बचाने में सहायता दे रहा था। जब सब यात्री नावों में बैठ गए,

तब दूसरे काने से एक वृद्ध की चिल्लाहट सुनाई दी। मना किए जाने पर भी उसे बचाने के लिये वह युवक जहाज के बचे हुए कोने पर फिर चढ़ गया, परन्तु वह वृद्ध के पास पहुँचने भी न पाया था कि जहाज का बचा हुआ कोना भी समुद्र की तह में समा गया और उसके साथ ही नवयुवक भी लहरों में विहीन हो गया।

परोपकार करते समय जाति-पाँति का कोई भी विचार न आना चाहिए। भगिनी निवेदिता का जीवन परोपकार का आदर्श था। वे एक यात्रा और सहृदय अंगल देवी थीं और उनका जन्म इंग्लैंड के मैन्चेस्टर नामक नगर में हुआ था। वे हिंदुस्तान की सेवा के उद्देश्य से अपने घर-घर, कुटुम्बों को छोड़कर भारत के लिये चल पड़ीं। उन्हें पहिले पहिल यहाँ के पुराने विचारों के कारण बड़ी कठिनाई हुई। पहिले तो कोई उन्हें रसोइयाँ या नौकर ही नहीं मिला सका, क्योंकि घर कोम के नौकर को रखकर वे हिन्दू-पड़ोसियों के दिल का दुखाया नहीं चाहती थीं। इसी से रसोई बनाना मालूम न होने के कारण उन्हें कुछ दिन केवल फड़ खाकर ही गुज़ारा करना पड़ा। उनकी इस सहृदयता पर आस-पास के पड़ोसी आकर्षित हुए। वे केवल धैर्य और प्रेम से लोगों पर धीरे-धीरे किस प्रकार इतना बड़ा विश्वास पैदा कर सकीं, यह एक अद्भुत बात है। उन्होंने अपने घर में ही बालकों के लिये किडर-गार्टन पाठशाला खोल दी और स्त्रियों के पढ़ने का ढंग भी धीरे-धीरे ढाल दिया।

भगिनी निवेदिता को अनाथ बालक और निराश्रय विधवाओं पर बड़ी दया आती थी और उन्होंने उपकार के लिये 'बनिताश्रम' और 'सेवासदन' दो संस्थाएँ भी खोल दीं। वे इन आश्रमों की व्यवस्था के लिये किसी से एक पैसा भी न लेती थीं। आप जो पुस्तकें लिखती थीं, उसकी आमदनी से और विलायत में एक मनुष्य—जो उन्हें अपनी पुत्री समझता था, उसकी मदद से इस आश्रम का खर्च चकाती थीं।

‘वै दयालु इतनी थीं कि अपने निर्वाह के लिये कुछ भी न रखती थीं, सप परोपकार में खर्च कर डालती थीं’ ।

इसी बीच में कलकत्ते में महामारी फैल गई, स्टीमर और रेलगाड़ियाँ भागते हुए लोगों से भरी हुईं देखने में आने लगीं । जब बाप-बेटे को, भाई-भाई को रोगशय्या पर छाड़कर भाग रहा था, उस समय देवी निवेदिता लोगों की सहायता के लिये निकल पड़ीं । उन्होंने परोपकारी नवयुवकों का एक मण्डल स्थापित करके उत्तरीय भाग को जो बड़ा गंदा था, स्वच्छ करवाया । प्लेग का रोग छूने से शरीर में लग जाता है, यह जानते हुए भी बीमार लोगों की सेवा का भार इनने अपने ऊपर ले लिया । प्लेग से बीमार वालों ने उनको गोद में ही प्राण छोड़े थे । एक समय निवेदिता टंड से थर थर काँप रही थीं; पर अपने नौकर को टंड से दुखी देखकर उन्होंने उसे अपना कम्बल इसलिये दे दिया कि वनसे अधिक इसका इस कपड़े की जरूरत है ।

उन्हें जब यह मालूम हुआ कि पूर्व बंगाल में बड़ा भकास पड़ रहा है और हजारों आदमी उससे दुख पा रहे हैं, तो तुरन्त उन्होंने वहाँ जाने का निश्चय कर लिया । वहाँ कोचड़-पानी में घूमते-घूमते इन्हें भयानक मलेरिया सुझार ने आ घेरा । परन्तु वे रुग्णावस्था में भी परोपकार में लगी ही रहीं । उन्हें जब किसी तरह आराम हुआ, तब वे फिर परोपकार में कठिन परिश्रम करने लगीं । वे एक घार फिर बीमार हुईं और फिर न उठ सकीं । धन्य है देवी ! इस संसार में ऐसे परोपकारी जीव कितने होते हैं ?

× × × ×

मनुष्य की प्रथम और अंतिम आवश्यकता यह है कि वह ईश्वर का आश्रय ग्रहण करे, ईश्वर के प्रेम में रत रहे और जो काम भी करे, उसे ईश्वर का आदेश समझ कर करे । जो मनुष्य दिन-रात अपने व्यवसाय और घरेलू झगड़ों में रत रहते हैं, जिन्हें दो मढ़ी भी ईश्वर के

चरणों में बैठने का सुअवसर प्राप्त नहीं होता, जिन्हें ईश्वर की महाशक्ति में विश्वास नहीं है, वे मनुष्य उन गोते-धोरो के समान हैं, जो मोती की सीपें छोड़कर घोड़े बठोरने में लगे हुए हैं।

मृत्यु क्या है ? साधारण शब्दों में मृत्यु आत्मा का शरीर त्यागना समझते हैं। यदि यह सत्य है कि शरीर से आत्मा का निकलना शरीर की मृत्यु है, तो परमात्मा जो आत्मा के भी आत्मा हैं और आत्मा में इस प्रकार निवास करते हैं, जिस प्रकार आत्मा शरीर में निवास करता है, तो वह आत्मा चेतन होते हुए भी मृत क्यों न होगा, जिसमें ईश्वर का प्रेम नहीं है। ईश्वर ही तो आत्मा का जीवन हैं ! उपनिषद् कहता है:—

श्रेतस्य श्रोत्रं मनसो मनो यद्वाचो,

ह वाचं स उ प्राणस्य प्राणः ।

चक्षुषश्च चक्षुरति मुच्य धीराः प्रेत्या-

स्मालोकादमृता भवन्ति ॥ केन १।२ ॥

अर्थात् परमात्मा ही आत्मा के मन का मन है। परमात्मा ही आत्मा की वाक्यशक्ति है और परमात्मा ही आत्मा का प्राणधार है इत्यादि। इसलिये वेद भगवान् कहते हैं—'यस्य चक्षुषा मृतं यस्य मृत्युः' परमात्मा को अपने आत्मा में अनुभव करना और उसी को अपना कर्त्ता, हर्त्ता अनुभव करते हुए रात-दिन उसी के प्रेम में, उसी की भक्ति में अपने आपको लीन रखना ही आत्मा का जीवन है; आत्मा के जीवित होने के बिन्दु हैं और उससे दूर हो जाना अर्थात् उसकी भक्ति से शून्य हो जाना, मारों आत्मा का आत्मा से रहित हो जाना है। आत्मा का जीवन परमात्मा है, आत्मा का प्राण परमात्मा है, उसी की भक्ति करने से, उसी की शरण लेने से, उसी के प्रेम में मग्न रहने से आत्मा जीवन-लाभ कर सकता है, सफल अर्थात् मुक्त हो जाता है।

अब हमें यह तो ज्ञात हो ही गया कि ईश्वर-प्रेम ही सब सफलताओं

को कुञ्जी है। अब प्रश्न यह होता है कि हम ईश्वर-भक्ति कैसे कर सकते हैं, लोग कहते हैं कि नित्य प्रति हम संध्या तो करते हैं, पर इसमें चित्त नहीं लगता। हम प्राणायाम करते हैं, परन्तु मन एकाग्र नहीं होता। हम प्रार्थना करते हैं, पर शांति नहीं मिलती। उनका यह कथन मिथ्या नहीं है, क्योंकि जब तक हम अपना और ईश्वर का सम्बन्ध ही नहीं जानते, जब तक हमें यह ज्ञान नहीं है कि भक्ति की क्या पद्धति है और अंतिम, पर मुख्य जब तक हमें उनमें विश्वास ही नहीं है, तब तक देवल किसी क्रिया मात्र करने में कोई भी लाभ नहीं हो सकता। जो बिना विश्वास तथा प्रेम के नियमों को छोड़कर ईश्वर-भक्ति के इच्छुक हैं, वे तो उस बेल के समान हैं, जो रात-दिन कोल्हू के चारों ओर घूमता रहता है। वह समझता है, मैं आज बहुत बड़ा और स्यात् सैकड़ों मोल की दूरी पर आ गया हूँ, परन्तु जब उसकी भालों को पट्टी खुलती है, तब वह दीन अपने आपको वही देखता है, जहाँ वह प्रातःकाल था। इसी प्रकार घण्टों नेत्र मूँद कर बिना ईश्वर में विश्वास किए हुए बैठे रहने से हमारे जीवन की गति आगे नहीं बढ़ सकती। पगुला भी तो नदी के तट पर भाँख मूँदकर और टॉग उड़ाए घंटों खड़ा रहता है, परन्तु केवल टकटकी लगाने अथवा नेत्र मूँदकर बैठ जाने से ईश्वर-प्राप्ति नहीं हो सकती। ईश्वर-प्राप्ति के लिये भक्ति ही आवश्यकता होती है और भक्ति का मुख्य कारण ब्रह्म सम्बन्ध है। जब तक ब्रह्म के साथ आत्मा स्व-सम्बन्ध को अनुभव नहीं करता, तब तक वह ईश्वर के प्राप्ति में कैसे सफल हो सकता है।

अच्छा तो आत्मा का परमात्मा से क्या सम्बन्ध है? उपनिषद् के एक श्लोक का भावार्थ है—'जैसे नदी का सम्बन्ध समुद्र से है, उसी प्रकार आत्मा का सम्बन्ध परमात्मा से है।' अनेक नदियाँ पहाड़ों, गङ्गाओं, नगरों के भँतर से प्रेम और भक्ति का गीत गाती हुई अपने नाम को त्याग कर प्रेम सागर में लीम हो जाती हैं। उसी प्रकार

मनुष्य भी संसार के भोगों को भोगते हुए तथा परमात्मा के आदेश का पालन करते हुए परमात्मा में लीन हो जाते हैं। जब आत्मा इस संवत्स को अनुभव कर लेता है कि इस विहाल संसार में चारों ओर उसी का प्रकाश है, चारों दिशाएँ उसी की व्योति से आलोकित हो रही हैं, वही सब आत्माओं में विराजमान है। वह सब पदार्थों में उसी का हाथ देखता है, उसी को सबमें देखता है और सबको उसी में देखता है।

दिन-रात भजन-पाठ करने, चार दफ़े पटरस भोजन करने, शयन करने, नाना प्रकार के भोग भोगने के पश्चात् भी हमारी आत्मा से यही निकलता है—‘आत्मा शून्य है, वृत्त नहीं हुई।’ हमें विदित होता है कि नाना प्रकार के भोग करने पर भी किसी आवश्यक बात की कमी रह ही गई, वह कमी ईश्वर-प्रेम ही है।

शांति, सफलता, आत्म-वृत्ति एक मात्र ईश्वर-प्रेम से ही हो सकती है। ईश्वर-प्रेम के लिये इस बात की आवश्यकता नहीं है कि तुम घर-घर छोड़कर जंगल में ही चले जाओ। यदि तुम ईश्वर को अपने प्रत्येक कार्य में अनुभव करने लगे तो तुम्हारी सारी मनोकामनाएँ सिद्ध हो जावेंगी और तुम्हें फिर शांति मिलेगी।

उपसंहार

जीवन-युद्ध में विजय

जिन सैनिकों के हृदय निर्यल हैं, जिनके पैर कर्म मर्ग में बढ़ते हुए थरथराते हैं, जिनके हाथ घायल ठाते हुए काँपते हैं, वे इस जीवन् युद्ध में किस तरह विजय प्राप्त करेंगे ? जिनके हृदय निराशा की लपटों से मुरझा चुके हैं, जिनके नेत्र घबड़ाहट के धुँएँ से धुँधला गए हैं, जिनके कान गोली और बारूद के फटने की आवाज़ से बहरे हो गए हैं, भला ऐसे सैनिक इस महान युद्ध में क्या विजय प्राप्त करेंगे ? इस युद्ध में तो विजयी वही होंगे, जिनमें शक्ति है, जिनका मस्तिष्क और हृदय सबल है, जो आँधी और तूफान की तरह बढ़ना जानते हैं; जिनके हाथ और पैर लोहे की शक्ति से काम करते हैं, जिनके नेत्र से साहस की चिंगारियाँ निकलती हैं, जिनके कान बड़े बड़े गोलों के फटने के आदी हो गए हैं ऐसे सैनिक को विजय प्राप्त करने से कौन रोक सकता है ?

यदि तुम विजयी बनना चाहते हो, तो विजयी सैनिकों की-सी चेष्टा करो, अपने चरित्र की कमज़ोरियों को एक-एक कर निकालना प्रारंभ कर दो और चरित्र-बल की एक-एक पंखुड़ी को चुनकर अपना हृदय सबल बनाते रहो ! यह कभी मत सोचो कि तुम संसार में महान

पुरुष बनने के लिये, विजय प्राप्त करने के लिये योग्य नहीं हो और महान पुरुष के लिये जन्म से ही कुछ विशेष पदार्थ होता है, जो तुम में नहीं है। ईश्वर ने प्रत्येक मनुष्य को महान कार्य करने के लिये और विजय प्राप्त करने के लिये बनाया है और तुममें कितनी भी कमजोरियाँ आँ घुसाँ हों, सब भी अगर तुम चाहो, तो विजय-माल पहन सकते हो।

एक बात और याद रखो, विजय केवल घन एकत्रित करने, राष्ट्र और समाज का नेतृत्व ग्रहण करने, चारों ओर जयजयकार होने और समाचारपत्रों में प्रशंसा छपने ही में नहीं है एक किसान जो ईमानदारी से मेहनत करता है, दूसरों का पैट पालन करता है और अपने घर और बाल-बच्चों को भी सुखी बनाने में प्रयत्नशील होता है, अपनी सन्तान को योग्य नागरिक बनाने के लिये स्वयं एक दर्जे भाँजन करके उन्हें शिक्षा देने को चेष्टा करता है, उसके जीवन में सच्चाई है, मेहनत है, त्याग है, ईश्वर-प्रेम है, क्या उसका कार्य उस मनुष्य से कम महान है, जो व्याख्यान देता है, पुस्तकें लिखता है, रक्सीम बनाता है। संसार में यदि वास्तविक विजयी लोगों का इतिहास लिखा जाय, तो मुझे विश्वास है कि वह इतिहास आज के इतिहास से बिल्कुल ही भिन्न होगा। क्या सिक्खंदर या तैमूर को हम विजयी समझें, जिन्होंने संसार में रक्त की नदियाँ बहा दीं, जिनकी तलवार से पृथ्वी लाशों से पट गई, जिन्होंने गरीबों का लूटकर अपने खजाने भरे, जिन्होंने निर्धन लोगों की झोपड़ियाँ अग्नि के अधः कर अपने हृदय की उग्र वासनाओं को पूरा किया, जिनका जीवन संसार में केवल क्रन्दन और रोदन पैदा करने के लिये हुआ। जिन लोगों ने मनुष्यत्व, त्याग, प्रेम, दया आदि को पैर तले कुचला, जिसके हर काम ने संसार में आग लगा दी, आज हमारा इतिहास उन्हें विश्व-विजयी कहकर पुकारना है और जिन लोगों ने दूसरों के लिये त्याग किया, जिन्होंने श्रम से अपना जीविका पैदा की जिन्होंने दूसरों के मार्ग कंटक-कीर्ण बनाने के बजाय निर्धन और तकलीफ में रहने

पसन्द किया अर्थात् जिनके त्याग, श्रम, प्रेम, दया आदि गुणों से संसार को सान्त्वना मिली, जिन्होंने संसार को वास्तव में खूब और रहने योग्य जगह बनाया, उनका इतिहास में नाम तक नहीं है। यदि संसार के सच्चे विजयी लोगों का इतिहास लिखा जाय, तो अनेक राजाओं की जगह किसानों का, मालिकों की जगह नौकरों का, मिल मालिकों की जगह मज़दूरों का, करोड़पतियों की जगह झोंपड़ों में रहनेवालों का नाम अधिक ऊँचे स्थान पर पाया जायगा।

स्मरण रखें यदि तुमने कोई साम्राज्य स्थापित नहीं किया, बहुत-सा धन एकत्रित करने में सफल नहीं हुए, सरकार में उच्च स्थान नहीं पाया, समाज में लोग तुम्हारी जयजयकार नहीं करते, पत्रों में तुम्हारी प्रशंसा के पुल दिखलाई नहीं पड़ते, तो भी यदि तुमने अपना जो ध्येय स्थिर किया है, उसे प्राप्त करने के लिये तूफान की तरह आगे बढ़ने की चेष्टा की है, तुम श्रम से कभी पीछे नहीं हटे, तुमने औरों का जीवन सुखी बनाने के लिये त्याग किया, अपनी खुश-तर्बियत से जहाँ गए वहाँ पुष्प बरसाने की तुमने चेष्टा की है, तुम्हारे शब्दों ने सदैव दूसरों के हृदय पर मलहम का काम किया है, तुमने अपने आश्रितों को सुखी बनाने की चेष्टा की है, तो फिर इसमें संदेह नहीं कि तुमने अपने जीवन का काम कर लिया है, तुमने अपनी विजय-पताका भी फहरा दी है।

संसार में कोई भी कार्य छोटा नहीं है। क्या हम एक गरीब किसान या मज़दूर का काम, साम्राज्य स्थापित करनेवालों के काम से छोटा कहें? क्या हम एक मिल के मालिक का काम जा गहों पर पड़ा रहता है, उस मज़दूर के काम से, जो आठ घंटे अपना सिर पैर एक कर देता है, कम महत्व दें। यदि यह गरीब किसान, मज़दूर और दूसरे कर्तव्यशाल न हों, तो साम्राज्य स्थापित करनेवालों और व्यापार करनेवालों को कौन पूछे? इसलिये यदि वह मोर्चा जहाँ तुम्हें लड़ना है, संसार की दृष्टि में छोटा है, यदि तुम्हारी पदवी ऐसी नहीं है, जिसमें

तुम संसार में जयजयकार करा सको, तो भी यह मत सोचो कि तुम्हारा जीवन विजय प्राप्त करने के लिये नहीं है। विजयी वही हैं जो अपने मोर्चे पर खड़ा हुआ अंतिम साँस तक लड़ता रहता है। क्या उसे यह सोचकर कि उस मोर्चे पर विजय प्राप्त करने से उसका नाम विजयी नेपोलियन की तरह संसार में ग्यूस न होगा, अपनी तलवार ग्यान में रख उदासीन होकर बैठ जाना चाहिए ? इसलिये यदि तुम्हें ऐसा स्थान मिला है, जिसे तुम ऊँचा नहीं समझते; तो भी विजय प्राप्त करने की लालसा न छोड़ो; यदि तुम छोटे स्थान पर भी विजय प्राप्त कर लोगे, तो तुम्हारा जीवन का कार्य हो जायगा।

यदि प्रयत्न करने पर भी तुम सफल न हो, तो भी कोई हानि नहीं। पराजय कोई घुरी चीज़ नहीं है। यदि वह विजय-मार्ग में भ्रमसर होते हुए हो। उस कायर सैनिक से जो डर के मारे घर से नहीं निकलता, वह सैनिक अधिक वीर है जो लड़ते हुए पराजित हो जाता है और यदि जो पराजित होने पर विजय की ओर और भी अधिक उत्साह से बढ़ता है, वह निस्संदेह सच्चा विजयी है। वेंडल फिलिप्स कहता है— 'पराजय क्या है ? उच्चतर ध्येय की ओर की पहिली सीढ़ी है और कुछ नहीं।' अनेक लोग विजयी केवल इसलिये हुए हैं, क्योंकि उन्हें पराजय न मिलती, तां वे महत्व-पूर्ण विजय कदापि न प्राप्त कर सकते। वीर मनुष्य में पराजय विजय प्राप्त करने के लिये और भी अधिक दृढ़ता उत्पन्न कर देती है। बहुत से मनुष्यों में भयङ्कर तकलीफों में पड़कर ही विजयी भाव जागृत होते हैं। अनेक मनुष्य जो मूलमलों के गर्व और सुन्दरियों के स्वरीले स्वरों में पैदा होकर बड़े होते हैं, वे ही यकायक एक समय अपने को पथ के कठिन पथरों और संसार की कर्कश स्वर में पाते हैं, तब ही वास्तव में उनके हृदय की शक्ति जागृत होती है, तब ही उनका विजय-कार्य आरम्भ होता है। जीवन के इस युद्ध में कितनी ही बार आँधी और तूफान का ऐसा बेग आता है, जब मालूम

होता है कि वस अब जीवन-नौका उलट कर समुद्र की लहरों में विलान हो जायगी, अब बचने का कोई चारा नहीं है; परन्तु फिर देखते हैं कि आँधी और तूफान शांत हो जाता है, जीवन-नौका फिर आनन्द से चलने लगती है, हृदय खुशी में उछलने लगता है। इसलिये सच्चे सैनिक को पराजय देखकर ही न घबड़ा जाना चाहिए। यदि जीवन की इन परीक्षाओं में दबे रहे, तो फिर विजय हमारे हाथ है।

नेपोलियन के चारह हजार सैनिक जब पचहत्तर हजार आस्ट्रियन सैनिकों का सामना करते हुए घबड़ा गए, तब नेपोलियन ने उनसे कहा—“मैं तुमसे बेहद अप्रसन्न हूँ। तुममें न तो आज्ञा पालन की शक्ति है और न वीरत्व ही। तुमने अपने का उस स्थिति में हट जाने दिया है, जिसपर मुझे भर दृढ़-प्रतिज्ञ मनुष्य एक फौज को गिरफ्तार कर सकते थे। तुम फ्रांसीसी सैनिक नहीं हो। सेनाध्यक्ष! इन लोगों के कारनामों को लिखो, यह इटली की सेना में अब नहीं है।” उनमें जो वीर थे उन्होंने रोते हुए कह दिया—“हमें धोखा दिया गया। दुश्मन के सिपाहों लोगों के मुकाबिले एक बार और हमारी परीक्षा होनी चाहिए।” इस प्रकार के उनके उद्गारों के निकलने के बाद नेपोलियन ने उनको मौका दिया उन सिपाहियों ने इस धार पर जोश के साथ युद्ध किया। उसका परिणाम उनकी विजय हुई।

पराजय प्राप्त करने पर घबड़ाओ नहीं और यदि विजय प्राप्त हो जाय, तो अभिमान में अंधे न हो जाओ। अगर तुम धन या शक्ति एकत्रित करने में सफल हुए हो, तो गरीब और निर्धन में लोगों को कुचलने मत लगा। यदि तुमने विजय प्राप्त की है, तो उसका उपयोग दूसरों को भी करने दो। यदि पुष्प खिलने समर्थ हुआ है, तो उसका सौंदर्य और उसका सौरभ किस लिये है? यदि उस पक्ष के पथिक उससे प्रमोद न कर सकें, तो फिर उसका उपयोग ही दूसरा क्या है?

यदि तुम संसार का अपने सामने झुकाने में समर्थ हुए हो, तो तुम भी उसके सामने झुकना सीखो ।

जीवन-युद्ध की विजय पानाविक विजय नहीं है, निश्चय, दृढ़ता, साहस, उद्योग, प्रेम और मनुष्यता की विजय है । यदि विजयी होने पर तुम यह भूल गए तो फिर क्या कहें, तुमने किए क़राए पर ही सब पानी फेर दिया । यदि तुमने धन इकट्ठा किया है, तो उसे ऐसे लोगों के उपयोग में लाओ, जिन्हें उनकी मदद की भारी आवश्यकता है; यदि तुमने ज्ञान प्राप्त किया है, तो उसका उपयोग उन अज्ञान तथा मूर्ख आदमियों को सुशिक्षित बनाने के प्रति लगाओ, जो अभी तक एकदम ही अन्धकार तथा अविद्या के गर्त में पड़े अपना समय नष्ट कर रहे हैं । यही तुम्हारी विद्या का सच्चा उपयोग है ।

ॐ शान्ति ! शान्ति !! शान्ति !!!

